UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRAR
HISTORY OF RELIGIONS M

oforms, floor 2 Regenstein Not ch
ofm41582.3

Author: Krüger, Paul, 1904-1975

Title: Das syrisch-monophysitische
anfängen bis zur mitte de

Imprint: Münster i.W., H. Greve, 1937

Description: 79 p. plan. 23 cm.

Series: History of religions preserv

Notes: Vita.
Teildruck.
Inaug.-diss.--Münster.
Bibliography: p. 7-9, 11-12.
Microfilm. Chicago : Univers
reel ; 35 mm. (History o

BT
1425
.K84

The University of Chicago
Libraries

EXCHANGE DISSERTATIONS

Oriental institute

Das syrisch-monophysitische Mönchtum im Tur-Ab(h)din von seinen Anfängen bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
der hochwürdigen kath.-theologischen Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität zu
Münster i. W.

vorgelegt von
Dr. phil. Paul Krüger

1937

Buchdruckerei Heinr. Greve, Münster i. W.

Oriental institute
BT1425
.K84

Referent: Prof. D. Dr. A. Rücker.

Correferent: Prof. Dr. G. Schreiber.

Tag der mündlichen Prüfung:
16. Dezember 1935.

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARIES
CHICAGO, ILL.

Exchange Diss.

Mit Erlaubnis der hochw. kath.-theolog. Fakultät der Westf. Wilhelms-Universität zu Münster i. Westf. wurde nur ein Teil der Dissertation gedruckt.

1249890

Inhalt.

Abkürzungen.

Corpus scriptorum Christianorum Orientalium.

Scriptores Syri	—	CSCO
Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana	=	BO
Patrologia Orientalis	=	PO
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft	=	ZDMG
Journal Asiatique	=	JA
Revue de l'Orient Chrétien	=	ROC

Quellen.

JB Abbeloos-ThJ Lamy: Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum. 3 Bde. Lovanii 1872—77.

EW Budge: The Chronography of Gregory Abû'l Faraj, known as Bar Hebraeus. First part. London 1932.

JS Assemani: Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. I Romae 1719; II Romae 1721; III Romae 1725.

StE u. JS Assemani: Bibliothecae apostolicae vaticanae codicum manuscriptorum catalogus in tres partes distributus. Tomus primus. Pars secunda. Romae 1758.

A Barsom: Chronicon anonymum ad annum Domini 819 pertinens = CSCO, Series III, Bd. 14, S. 3—21, Paris 1920.

R Basset: Le synaxaire arabe jacobite (Rédaction copte) I: Les mois de Tout et de Babeh. Texte arabe publié, traduit et annoté = PO 1 (Paris 1907), fascicule 1. — II: Les mois de Hatour et de Kihac. Texte arabe publié et annoté = PO, 3 (Paris 1909), fascicule 3. — V: Texte arabe publié, traduit et annoté = PO 17 (Paris 1923), fascicule 3.

G Bayan: Le synaxaire arménien de Ter Israel. Publié et traduit avec le concours du prince Maxe de Saxe. II. Mois de Hori = PO 6 (Paris 1911), fascicule 2. — VI: Mois de Aratz. Publié et traduit = PO 19 (Paris 1926), fascicule 1.

P Bedjan: Acta martyrum et sanctorum. Bd. 3, Paris 1892. Bd. 4, Paris 1895. Bd. 6, Paris 1896.

O Behnsch: Rerum saeculo quinto decimo in Mesopotamia gestarum librum edidit. Vratislaviae 1838.

EW Brooks: A Syriac Chronicle of the year 846: ZDMG, Bd. 51, Leipzig 1897.

EW Brooks: Chronicon ad annum Domini 846 pertinens. Edidit EW Brooks, Interpretatus est JB Chabot = CSCO, Series III, Bd. 4, pars secunda (Paris 1904).

EW Brooks: Fragmenta chronici anonymi auctoris ad annum Domini 813 pertinentia = CSCO, Series III, 4, pars tertia (Paris 1905).

EW Brooks: John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints. I. Edited and translated = PO, 17 (Paris 1923) fascicule 1. — II = PO, 18, (Paris 1924), fascicule 4. — III, 19, (Paris 1926) fascicule 2.

EW Brooks: Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta. Edidit = CSCO, Series III, 5 (I), Paris 1919 bezw. Löwen 1924; 6 (I), Paris 1921 bezw. Löwen 1924.

EW Brooks: Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum. Pars Prima. Edidit et interpretatus est EW Brooks = CSCO, Series III, 25 (Paris 1907).

PJ Bruns-GG Kirsch, Bar-Hebraei Chronicon Syriacum. Lipsiae 1789.

J B Chabot: Les évêques jacobites du VIII au XIII siècle. D'après la chronique de Michel le Syrien = ROC, 4 (Paris 1899), 5 (Paris 1900), 6 (Paris 1901).

J B Chabot: Chronique de Michel le Syrien, III (Paris 1905), S. 448—491, und IV (Paris 1910) S. 752—769.

J B Chabot: La légende de Mar Bassus, martyr persan, suivie de l'histoire de la fondation de son couvent à Apamée. Texte syriaque, traduit et annoté. Paris 1893.

J B Chabot: Chronique de Denys de Tell-Mahrē. Quatrième partie. Publié et traduite. Paris 1895.

J B Chabot: Chronique de Michel le Syrien. I (Paris 1899), II (Paris 1901), III (Paris 1905).

W J van Douwen-J P N Land: Joannis episcopi Ephesi, Commentarii de beatis Orientalibus. Amsterdam 1884.

R Duval: Les „Homiliae Cathedrales de Sévère d'Antioche". Traduction syriaque inédite de Jacques d'Edesse. I. Homélies LIIàLVII, publiées et traduites = PO, 4 (Paris 1908), fascicule 1.

M A Kugener: Comment le corps de Jacques Baradée fut enlevé du couvent de Casion par les moines de Phesilt(h)a. Récit de Mar Cyriaque. Texte syriaque publié et traduit. Paris 1902.

A Mingana: Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, vol I, Cambridge 1933.

J D Mansi: Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Tomus septimus. Florentiae 1762.

F Nau: Notice historique sur le monastére de Qartàmin-Actes du XIV. Congrès international des Orientalistes. Tom. II. Paris 1906.

F Nau: Histoire de Mar Ahudemmeh, apôtre des Arabes de Mésopotamie = PO 3 (Paris 1909), fascicule 1.

F Nau: Un martyrologe et douze ménologes syriaques = PO, 10 (Paris 1915), fascicule 1. Sur un diplôme donné par Omar à l'évêque du Tour Abdin: JA 11 (Paris 1915) S. 272—79.

H Gismondi: Maris, Amri et Slibae de Patriarchis Nestorianorum commentaria, ed. Romae 1896/1899.

Th Noeldeke: Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari übersetzt und mit ausführlichen Erläuterungen und Ergänzungen versehen. Leyden 1879.

P Peeters: Le martyrologe de Rabban Sliba = Analecta Bollandiana, 27 (Brüssel 1908), S. 129—200.

H Pognon: Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la région de Mossoul, Paris 1907.

E Sachau: Die Handschriftenverzeichnisse der k. Bibliothek zu Berlin. Verzeichnis der syrischen Handschriften. 23, 1. u. 2. Abtlg. Berlin 1899.

A Scher: Histoire nestorienne (Chronique de Séert). Première partie = PO, 4 (Paris 1908), fascicule 3 und Seconde partie = PO, 13 (Paris 1919), fascicule 4.

V Scheil: La vie de Mar Benjamin = Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 12 (Weimar 1897), S. 62—96.

C Siegfried-H Gelzer: Eusebii canonum epitome ex Dionysii Ţel-mahrensis chronico petita. Lipsiae 1894.

J E Rahmani: Chronicon civile et ecclesiasticum anonymi auctoris. 1. Teil. Šarfē 1904.

W Wright: Catalogue of the syriac manuscripts in the British Museum, acquired since the year 1838. London 1870—72.

W Wright: The chronicle of Joshua the Stylite with a translation into English and notes. Cambridge 1882.

F Wüstenfeld: Jacut's geographisches Wörterbuch, II, 2. Leipzig 1867.

Literatur.

I. Armalé: Les couvents de Mardin (arabisch): Al-Masriq, Beyrouth, October 1909, S. 760—770.

A Barsôm: Histoire du couvent de S. Hanania, appelé Deir-uz-Zapharan. (arabisch). Gedruckt im Kloster Za'farān 1917.

G L Bell: Churches and Monasteries of the Ṭūr-'Ab(h)dīn and Neighbouring Districts: Zeitschrift für Geschichte der Architektur, Beiheft 9, Heidelberg 1913.

The Churches and Monasteries of the Ṭūr'Ab(h)dīn = M van Berchem—J Strzygowski, Amida, Heidelberg 1910, S. 224—262.

G L Bell: Amurath to Amurath, London 1924.

Brightman: Liturgies Eastern and Western, Oxford 1896.

H Delehaye: Cinq lecons sur la méthode hagiographique = Subsidia hagiographica, 21, Brüssel 1934.

L Duchesne: Eglises séparées. Paris 1905.

R Duval: Histoire politique, religieuse et litéraire d'Edesse jusqu'à la première croisade. II = JA, 8, tome 19, Paris 1892.

C Diehl: Justinien et la cavilisation byzantine au VIe siècle. Paris 1901.

G Graf: Die arabischen Schriften des Abu Qurra-Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte, 10, Paderborn 1910.

S Guyer: Amida = Repertorium für Kunstwissenschaft, 38 (Berlin 1916), S. 193—237.

H G Kleyn: Iacobus Baradaeus, de stichter der syrische monophysietische kerk, Leiden 1882.

J M Hanssens: Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus. Tomus III, Romae 1932.

J Labourt: Le Christianisme dans l'empire Perse. Paris 1904.

Abbé Martin: Tradition karkaphienne ou la massore chez les Syriens Paris 1870.

O H Parry: Six months in a syrian monastery. London 1895.

C Preußer: Nordmesopotamische Baudenkmäler altchristlicher und islamischer Zeit. Text und Tafeln. Leipzig 1911.

E Prym u. A Socin: Der neu-aramäische Dialect des Tur Abdin. Zwei-Teile, Göttingen 1881.

I E Rahmani: Les Liturgies orientales et occidentales. Beyrouth 1929.

E Renaudot: Liturgiarum orientalium collectio, 2, Frankfurt a. M. 1847.

C Ritter: Die Erdkunde von Asien. 7, 1. Abtl., Leipzig 1843 u. 2. Abtlg., Berlin 1844.

A Rücker: Die syrische Jacobusanaphora nach der Renzension des Ja'qōb(h) von Edessa. Münster i. W. 1923.

I E Rahmani: Missale iuxta ritum ecclesiae apostolicae Antioenenae Syrorum. Sarfe 1922.

E Sachau: Vom Klosterbuch des Šābuštī. Berlin 1919 (Sonderdruck aus den Abhandlungen der Preuß. Akad. d. Wiss., Jahrg. 1919).

E Sachau: Reise in Syrien und Mesopotamien. Leipzig 1883.

F Sarre u. E Herzfeld: Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet, 1. Bd., Berlin 1911.

C Sandreczki: Reise nach Mosul und durch Kurdistan nach Urmia. 3. und 4. Teil: Aus Urmia. Rückreise durch das Land der Berg-Nestorianer über Mosul nach Smyrna, Stuttgart 1857.

A Socin: Zur Geographie des Ṭūr-'Ab(h)dīn = ZDMG, 35, Leipzig 1881.

H Southgate: Narrative of a tour trough Armenia, Kurdistan, Persia und Mesopotamia. Vol II, London 1840.

M Streck: Artikel Ṭūr-'Ab(h)dīn = Encyclopaedie des Islam, Leipzig 1931, S. 942—949.

WA Wigram: The Separation of the Monophysites, London 1923.

A. Einleitung.

1. Bestimmung und Umgrenzung des Themas.

Das Klosterland des Ṭūr-'Ab(h)dīn, das man wohl mit dem des Athos vergleichen kann, ist bis in die Zeit des großen Weltkrieges hinein nicht nur der Hauptsitz, sondern auch der geistige Mittelpunkt des syrisch-monophysitischen Kirchentumes geblieben; hier, im Kloster Za'fārān, residierte seit Jahrhunderten meist auch der Patriarch, bis in jüngster Zeit die veränderte Lage der jacobitischen Kirche in der neuen Türkei ihn und viele seiner Untertanen, die den blutigen Verfolgungen entronnen waren, zu einer Abwanderung bezw. zu einem Wechsel der Wohnsitze nötigte.

Eine Untersuchung der älteren Geschichte des Klosterlebens in diesem Gebiete dürfte demnach nicht nur für die Kenntnis und Wertung des Mönchtumes, sondern auch für die Geschichte der Jacobiten überhaupt Interesse bieten. Als untere Grenze für die Darstellung ist die Epoche der Kreuzfahrer gewählt, nicht weil diese direkt eine erhebliche Aenderung der Verhältnisse herbeigeführt hätte, sondern weil um diese Zeit durch politische und kirchliche Ereignisse, die z. T. freilich mit den durch die Kreuzzüge im vorderen Orient veranlaßten Umwälzungen zusammenhängen, ein Niedergang im Klosterleben im Ṭūr-'Ab(h)dīn erfolgte, der nur teilweise durch die Restaurationstätigkeit des Bischofes Johannes von Mardin († 12. Juli 1165) behoben werden konnte. Nicht nur durch die Erneuerung alter verfallener Klöster ist Johannes von Mardin hervorgetreten, sondern er hat auch Handschriften herstellen lassen, diese in Klöstern untergebracht und war bedacht auf eine korrekte Feier der Liturgie in den Kirchen und in den Klöstern seines Sprengels. Als weiterer Grund für diese zeitliche Beschränkung muß der fast gänzliche Mangel an geschichtlichen Nachrichten aus späteren Jahrhunderten gelten; selbst für die im Thema genannte Epoche sind ausführliche Urkunden nur für das Hauptkloster Qarṭāmīn erhalten, dessen Geschichte im Rahmen der sonstigen Zeitereignisse eingehender geschildert werden kann.

Die Arbeit will demnach den Versuch einer Darstellung der Geschichte und der Topographie der Klöster des genannten Gebietes unternehmen, wobei in Hinsicht auf die letzteren wohl auch die obige Zeitgrenze gelegentlich überschritten wird, um eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen. Freilich muß manche Frage bei der Lückenhaftigkeit und Unzulänglichkeit des Quellenmaterials und der spärlichen Literatur ungelöst bleiben; doch dürfte auch so die Vorlegung des zu erreichenden Materials für weitere Forschungen wohl nicht ohne Nutzen sein.

2. Quellen und Literatur.

Quellen.

A. Syrische Quellen.

a) Klostergeschichten. Das Qarṭāmīnkloster.

An Handschriften wurden in der Hauptsache benutzt die Hs. Brl. 179 (Sachau 221 v. J. 1710), fol. 41 b—57 b: Geschichte des hl. Samuel (Der Anfang ist aus Johannes von Ephesus), fol. 57 b—73 b: Geschichte des hl. Simeon, fol. 74 a—114: Geschichte des hl. Gabriel. Die angegebene Handschrift stammt aus dem Qarṭāmīnkloster. Ausführlich beschrieben sind die angeführten Teile dieser Handschrift im Kataloge von E Sachau[1]). Nach der Londoner Handschrift BrM Add. 17 265 (13. Jahrhundert) [2]) fol. 2 b—39 b, 30 b— 74 a und 74 a—105 hat F. Nau unter Hinzuziehung der Berliner Hs die Lebensgeschichte der drei oben angeführten Heiligen ediert und übersetzt[3]). Die Vita des hl. Gabriel ist uns weiterhin überliefert in der Ṭorani-Hs Brl 284 (Sachau 239; eine moderne Aufzeichnung)[4]), fol. 25—56. Ihr geht hier auf fol. 8—25 die Geschichte des Qarṭāmīnklosters unter den byzantinischen Kaisern Anastasius, Justinus und Justinianus voraus [5]) Als Grundlage der Ṭorani-Hs. Brl. 284 ist in den angeführten Teilen die Handschrift Brl 179 fol. 74a—114 zu suchen. Die Karšhuni-Hs. Ming 223 A (unvollständig; um 1588) enthält ebenfalls die Geschichte des hl. Gabriel[6]). In demselben Verhältnis zu der Handschrift Brl 179 steht auch die Ṭorani-Hs Brl 286 (Sachau 242. ebenfalls eine moderne Niederschrift, die auf fol. 6 ff. die Vita des hl. Samuel, auf fol. 21—39 die Vita des hl. Simeon überliefert[7]). Geschichten aus dem Legendenkreis des hl. Simeon hat die Handschrift Brl. 247 (Sachau 87) auf fol. 1—47 in Karšhuni. Diese Handschrift ist unvollständig; der jüngere Teil, zu dem fol. 1—47 gehören,

---

1) E. Sachau, Verzeichnis der syrischen Handschriften, 23. Bd., (Berlin 1899), 2. Abtlg. S. 581—587 b.

2) W. Wright, Catalogue of the syriac manuscripts in the British Museum, (London 1870—72), S. 1140.

3) F. Nau, Notice historique sur le monastère de Qartàmin suivie d'une notice sur le monastère de Quennešre: Actes du XIV. congrès international des Orientalistes, tome II, (Paris 1906), S. 37 ff. Ferner Wright, Catalogue, S. 1140 b, und 1141 a. Ueber die Londoner Handschrift s. F. Nau, a. a. O. S. 39, Anm. 2. Einige Ergänzungen über die Handschriften bei F Nau hat die Rezension von P Peeters, Analecta Bollandiana, tom 27, (Brüssel 1908), S. 429 gebracht.

4) E. Sachau, Verzeichnis 2. Abtlg., S. 812.

5) a. a. O. S. 813 b u. 814 a.

6) A. Mingana, Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, vol I, (Cambridge 1933).

7) a. a. O., S. 814 a und 814 b.

stammt aus dem Jahre 1845[8]). Denselben Stoff enthalten die Handschrift Brl 199 (Sachau 111. Vor dem Jahre 1379), fol. 1b—6b[9]) und die Ṭorani-Hs Brl 285 (Sachau 244. modern)[10]). Diese aufgeführten handschriftlichen Quellen geben uns hauptsächlich die Geschichte des bedeutendsten jakobitischen[11]) Klosters der syrischen Kirche überhaupt, des Klosters Qarṭāmīn und zwar bis zum Jahre 797. Weitere handschriftliche Hinweise werden an den einzelnen Stellen gegeben werden.

b) Allgemeine Geschichtswerke.

Die Geschichtsdarstellungen der syrisch-monophysitischen Literatur sind durchweg chronistisch angelegt und z. T. stark voneinander abhängig. So ist auch das bedeutendste Geschichtswerk der syrischen Jakobiten, die von JB Chabot herausgegebene Chronik des Patriarchen Michael I. († 1199)[12]) kein originelles Werk. Inbezug auf die syrische Kirchen- sowie Profangeschichte haben Michael neben Dionysius von Tellmaḥrē auch andere syrische Chronisten vor seiner Zeit als Quellen gedient[13]). Das Werk ist in Anlehnung an die Eusebianischen Canones aufgebaut und in 21 Bücher eingeteilt, die wieder in Kapitel zerfallen. Es beginnt mit dem Anfange der Welt, eine beliebte Art der Chronisten überhaupt, und schließt mit dem Jahre 1195. Der Text ist im Prinzip in drei Columnen zerlegt. Die rechte enthält die Kirchengeschichte, die mittlere die Geschiche der Reiche, die linke hat verschiedenen Inhalt.

Eine zweite Hauptquelle ist die Kirchengeschichte unter dem Namen des Zacharias Rhetor[14]) aus der Mitte des 6. Jahrhun-

---

8) a. a. O. S. 758 b — 760 a.

9) a. a. O. S. 647 a.

10) a. a. O. S. 813.

11) Seit der durchgreifenden kirchlichen Organisation des severianischen Monophysitismus durch Ja'qōb(h) Burde'ana († 578) erhielten die Monophysiten den Namen Jakobiten (Jaqūbitājē), der ihnen zuerst von den Gegnern beigelegt wurde, wohl von den Byzantinern, nach der griechischen Form des Namens zu urteilen. Hier liegt derselbe Vorgang vor wie bei der Namengebung der Christen. Später nahmen die Monophysiten, die sich sonst gern die „Orthodoxen" nannten, den Namen Jakobiten an. S. A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, (Bonn 1922), S. 174 und R. Duval, Histoire politique, religieuse et litteraire d'Edesse jusqu'à la premiere croisade (II) = JA 19, (Paris 1892), S. 32, Anm. 1.

12) A. Baumstark, Geschichte, S. 298.

13) J-B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d'Antioche, (Paris 1899—1910); I, S. 24—37 der Einleitung etwas über die Quellen. Ueber dieses Werk siehe ferner A. Baumstark, Geschichte, S. 300.

14) Ueber diesen siehe A. Baumstark, Geschichte, S. 183—184.

derts.[15]) Die Analyse dieser Kirchengeschichte ergibt folgendes Bild:[16]) Die Bücher 3—6 sind der griechischen Kirchengeschichte des Zacharias entnommen und enthalten ausschließlich Kirchengeschichtliches. Die Bücher 7 und 8 berichten aus der Regierungszeit des Justinus, die Bücher 9—12 von der Regierungszeit des Justinianus bis zum Jahre 569, in welchem das Werk abgeschlossen wurde. Das Buch 11 ist gänzlich verloren gegangen. Von den Büchern 10 und 12 sind nur noch Fragmente erhalten. Die Bücher 1—2 haben mehr legendarischen Charakter. Das Buch 1 beginnt mit der Genesis, das Buch 2 mit dem Jahre 449. Da das Buch 6 mit dem Jahre 491 schließt, reichte das griechische Werk des Zacharias bis zu diesem Zeitpunkte. Gerichtet war es an Eupraxius, der im Kaiserpalaste wohnte und in Diensten des Kaisers stand.[17]) Der Bearbeiter und Fortsetzer dieser syrischen Kirchengeschichte ist unbekannt; gewöhnlich wird ein in Amida lebender syrischer Mönch als solcher angenommen, der die griechischen Bücher 3—6 ins Syrische übersetzt und das Werk dann weiter fortgeführt hat. Abgeschlossen hat er es z. Zt. des Kaisers Justinianus, so daß das Werk wohl nicht in ganz verschiedenen Zeitabschnitten entstanden ist, wie EW Brooks anzunehmen geneigt ist. [18])

Zu der Kirchengeschichte unserer Periode macht auch der 4. Teil der Chronik des Pseudo-Dionysius von Tellmahrē einige hierher gehörige Angaben[19]); ferner kommt die Kirchenge-

---

15) JS Assemanni, Bibliotheca orientalis Clementino-vaticana. II, (Romae 1721), S. 54 b. Ueberlieferung und Ausgaben bezw. Uebersetzungen dieses Werkes sind bei A. Baumstark, Geschichte, S. 184, Anm. 2, verzeichnet. Hier kommt zu den Handschriften noch hinzu: Br. M. Add 7190 (12. Jahrhundert), die fol. 319 r ff. das 6. Kap. des 1. Buches enthält. Zu den Ausgaben: CSCO, Series III, 5 (I), (Paris 1919 bezw. Löwen 1924), 5 (II), (Paris 1921 bezw. Löwen 1924). Diese Ausgabe besorgte EW Brooks. Ferner die von EW. Brooks a. a. O., 5, Praefatio zum Text S. V—VI verzeichneten Ausgaben.

16) S. die summarische Uebersicht bei A. Baumstark, Geschichte, S. 184.

17) S. CSCO, 5, Text S. 143. Uebersetzung S. 99. Vgl. zum Abschnitt die Praefatio von EW. Brooks zur Uebersetzung in Bd. 5 und die Bibliographie a. a. O., S. IV—VI.

18) S. CSCO, 5, Praefatio zur Uebersetzung S. III. EW. Brooks macht hier über Zacharias nähere Angaben. Vergl. ferner CSCO, 5 Praefatio zur Uebersetzung S. II. Dazu CSCO, 6 Text S. 82, Uebersetzung S. 56.

19) JB. Chabot, Chronique des Denys de Tellmahre. Quatrième partie. (Paris 1895). JB. Chabot hat 1927 und 1933 eine neue (Text)-Ausgabe vorgelegt: CSCO III, 1 u. 2 unter dem Titel Chronicon anonymum pseudo-dionysianum vulgo dictum. Zitiert wird die ältere Ausgabe des 4. Teiles. Diese Ausgabe ist die kürzere Redaktion unter dem Namen Chronik. Ueber den Verfasser und sein Werk überhaupt s. A. Baumstark, Geschichte, S. 274. S. ferner die Einleitung zur Ausgabe JB. Chabots a. a. O. S. XXIX; dazu die Préface zum Text S. I—XX. Weitere geschichtliche Angaben machen: JS. Assemani, BO, II, S. 54 b—55 a, C. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle, Paris 1901, Introduction S. XXVIII.

schichte des Barhebraeus († 1286) hier als Quelle in Frage[20]).

Während die bisher besprochenen Quellen mehr kirchengeschichtlich erweiterte Chroniken sind, gibt es deren drei, die Chroniken bezw. Annalen im eigentlichen Sinne sind. Die erste dieser Chroniken reicht bis zum Jahre 846 und ist überliefert in der Handschrift BrM Add 14 642, fol. 1—36 r, 40 u. 41, einer Palimpsest-Hs., die nach W Wright in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts gehört[21]). Diese Chronik schließt mit dem Jahre 846, dem Konsekrationsjahre des Patriarchen Johannes (846—873). Daher wird sie in der Regierungszeit dieses Patriarchen vollendet worden sein. Vom Jahre 795 ab werden die Aufzeichnungen kürzer. EW Brooks nimmt an, daß die Chronik ursprünglich mit dem Jahre 795 abschloß und später bis zum Jahre 846 fortgesetzt wurde.[22]) Der Verfasser war ein Monophysit und nach EW Brooks und A Barṣom war er Mönch im Qarṭāmīn-Kloster[23]). Es lassen sich aus dieser Chronik, wie EW Brooks zeigt[24]), zahlreiche Quellen herausschälen, die auch Michael I. in seinem Geschichtswerk verarbeitet hat[25]). Der Chronik bis zum Jahre 846 hat als Vorlage eine solche bis zum Jahre 819 reichende gedient, deren Text A Barsom syrisch nach einer Handschrift in Basabrina im Ṭūr-'Ab(h)dīn aus der Mitte des 9. Jahrhunderts ediert hat.[26]) Der Verfasser der Chronik ist nach der Meinung von A Barṣom Mönch des Klosters Qarṭāmīn, da er die Nachrichten über dieses Kloster am besten bewahrt hat[27]).

Weiterhin enthält die Handschrift BrM Add. 14 642 auf fol. 36r—39r Fragmente einer bis zum Jahre 813 reichenden Chronik, die EW Brooks zweimal ediert hat[28]). Diese Chronik muß

---

20) Ag. JB. Abbeloos-Th J. Lamy, Gregorii Barhebraei Chronicon eccleciasticum, 3 Bde., (Lovanii 1872—1877). Dazu A. Baumstark Geschichte S. 318 und 319. Eine englische Uebersetzung legte E. W. Budge vor. S. The Chronography of Gregory Abbû'l Faraj, the son of Aaron, the hebrew physican, commonly known as Bar Hebraeus. First part. Transl. by E. W. Budge, London 1932.

21) Wright, Catalogue, S. 1041.

22) S. CSCO, Serries III, 4, pars secunda. (Paris 1904), Vorrede S. 121.

23) A. a. O.

24) An Ausgaben der Chronik bis zum Jahre 846 liegen vor die von E. W. Brooks und die von E W. Brooks, J B. Chabot, E W. Brooks, A Syriac Chronicle of the year 846, ZDMG, 51 (Lpzg. 1897) S. 569—88 und E. W. Brooks CSCO Series III, 4, Chronica minora pars secunda, (Paris 1904). S. 123—180. S. auch die Vorrede in CSCO, S. 121. S. weiterhin Vorrede a. a. O. S. 121.

25) A. a. O.

26) A. Barsom, CSCO, Series III, 14, (Paris 1920), S. 3—21.

27) A. a. O., Vorrede S. 23—24.

28) E. W. Brooks, Fragmenta chronici anonymi auctoris ad annum Domini 813 pertinentia: CSCO Series III, 4, pars tertia. (Paris 1905.) S. 185—196. Zur ersten Ausgabe s. a. a. O., S. 183.

ehedem ein Werk von großem Umfang gewesen sein. Der Verfasser ist zweifelsohne ein Jakobiter, und zwar, da die Klostergeschichte stark berücksichtigt ist, ein Mönch. Vielleicht stammt er aus dem Kloster Qarṭāmīn. Die noch vorhandenen Fragmente enthalten einige geschichtliche Nachrichten aus den Jahren 754—813[29]). Die dritte Chronik reicht bis zum Jahre 1234. Sie ist das Werk eines anonymen Verfassers und bietet für unsere Zwecke nur Weniges. [30])

c) Hagiographie, Kalendarien und Inschriften.

Von dieser Literatur kommen als Quellen für unser Gebiet und unsere Zeit folgende Texte in Frage. Johannes von Ephesus († um 586)[31]) schrieb die Lebensgeschichten einer Reihe von orientalischen Heiligen. [32]) Da dieses Werk nur teilweise als Quelle für die vorliegende Darstellung in Frage kommt, wird die handschriftliche Ueberlieferung bei den benutzten Einzelviten angegeben werden.

Die Hs. Nr. 276 der Nationalbibliothek in Paris (ancien fonds 164, vom September des Jahres 1652) enthält im ersten Teile, dessen Schreiber, wohl nicht Verfasser, der Diakon Joseph war, einige Nachrichten aus dem Leben des Märtyrers Bassus. In Frage kommen auf fol. 27a—44a drei Texte und zwar der Mēmrā über Mar(j) Bassus und seine Schwester Šušan, über Stephanus und Longinus, sein Lehrer, der Text über das Bassuskloster bei Apameia und endlich der über Mar(j) Bassus, die beiden letzten Stücke auf fol. 44a—49a der Hs.[33]). Der anonyme Verfasser des Mēmrā muß frühestens in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts gelebt haben, da er einmal Ja'qōb(h) von Serug(h) nennt. [34]) Der zweite ebenfalls anonyme Text ist als

[29]) S. CSCO, a. a. O., Text S. 260, Uebers. S. 196. Das letztgenannte Datum dieser Chronik ist aber nach der Meinung des Herausgebers nicht das Jahr 813, sondern das Jahr 812.

[30]) S. A. Baumstark, Gesch., S. 302 und Anm. 6. Ausgaben: IE Rahmani, Chronicon civile et ecclesiasticum anonymi auctoris, Šarfē 1904, Einl. 1—3. JB Chabot, CSCO Series III, 14 u. 15, (Paris 1920 u. 1916). Einleitung S. I—V.

[31]) Ueber ihn s. A. Baumstark, Geschichte, S. 181—182.

[32]) Die beste Ausgabe ist die von EW Brooks, Lives of the Eastern Saints by John of Ephesus (I), PO, 17 (Paris 1923), fascicule 1; (II), PO, 18 Paris 1924), fascicule 4; (III), PO, 19 (Paris 1926), fascicule 2. Hs. und die früheren Ausgaben s. bei A. Baumstark, Geschichte, S. 182, Anm. 1. Näheres über das Werk s. Introduction von Brooks, PO, 17, S. III—IV.

[33]) Ausgabe der drei Texte: JB Chabot, La légende de Mar Bassus, martyr persan, suivie de l'histoire de la fondation de son couvent à Apamée, (Paris 1893), S. 1—54, S. 55—63, S. 65—67. Zum Philologischen a. a. O., Introduction S. VIII—IX. Hier auch eine kurze Inhaltsangabe des ersten Stückes. Herausgegeben auch von P. Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, IV (Paris 1894), S. 471—507.

[34]) S. JB Chabot, a. a. O., Introduction, S. XI.

gleichzeitig mit dem ersten anzusetzen. IB Chabot verlegt seine Abfassung in das 13. Jahrhundert[35]); der dritte anonyme Text enthält den Bericht eines Wunders, das am 8. September 1286 geschehen ist.[36]) Damit ist jedoch keineswegs die Zeit der Abfassung bestimmt; denn die Wundererzählung kann später hinzugefügt worden sein.

Die Vita des Johannes, Bischofs von Tella, ist uns in drei Handschriften überliefert[37]). Der Verfasser dieser Vita ist Elias, ein Schüler des Bischofs Johannes; HG. Kleyn vermutet, der Autor sei mit Elias von Dārā identisch[38]). Die Vita des Johannes ist nach 542 verfaßt, da in ihr die Eroberung von Kallinikos erwähnt wird.[39]) Ob die Vita ursprünglich griechisch geschrieben war und dann ins Syrische übertragen bezw. syrisch neu überarbeitet wurde, bleibe dahingestellt. Die Vita des Benjamin stammt von der Hand eines Anonymus, der im 4. oder 5. Jahrhundert vielleicht als Zeitgenosse seines Helden gelebt hat[40]).

Ferner bieten uns die Kalendarien der jakobitischen Kirche, näherhin die Martyrologien bezw. die Menologien[41]) einige biographische Notizen. Die Feste, zumeist Heiligenfeste des Kirchenjahres, waren bei den Jakobiten nicht einheitlich fixiert. Der Grund hierfür lag darin, daß jedes Kloster ein eigenes Kalendarium besaß, in das neue Heilige bezw. Märtyrer aus dem betreffenden Kloster aufgenommen werden konnten; nur ein gewisser Grundstoff des Kalenders, der aber nicht genau umschrieben war, blieb konstant. Bei der Reaktion der Kalendarien ist zu unterscheiden zwischen privater oder offizieller Herstellung bezw. Ueberarbeitung. [42])

---

35) S. a. a. O.

36) S. a. a. O., Introduction, S. IX.

37) Und zwar: BrM Add 12174 (Jh 1197), fol 152 r.—165 r. BrM Add 14 622 (9. Jahrhundert) und Brl. 26 (Sachau 321. Jahr 741), fol 147 v. — 166 r. Ausgabe: CSCO Series III, Bd. 25 (Paris 1907), pars prima. Ausg. v. EW Brooks. Dazu s. HG Kleyn, Het leven van Johannes van Tella, door Elias, (Leiden 1882), S. 182. S. ferner A. Baumstark, Geschichte, S. 180, Anm. 5.

38) S. HG Kleyn a. a. O.

39) S. A. Baumstark, Geschichte, S. 180.

40) Die Ueberlieferung ist bei A. Baumstark, Geschichte, S. 236 Anm. 9 angegeben. Ausgabe: V Scheil, La vie de Mar Benjamin-Zeitschr. f. Assyriologie, 12 (Weimar 189) S. 62—96.

41) S. F Nau, martyrologe et douze ménologes syriaques. PO, 10 (Paris 1915), fascicule 1. Da F Nau eine Reihe von Handschriften benutzt hat, werden diese bei der Verwendung der einzelnen Kalendarien angegeben werden.

42) S. die Ausführungen bei H Delehaye, Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Brüssel 1934, S. 42—48, der hier die Entwicklung der Martyrologien auf allgemeine Prinzipien zurückführt. S. ferner H Achelis, Die Martyrologien, ihre Geschichte und ihr Wert (= Abh. der königl. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen, Neue Folge, III, 3, (1900), S. 30—71.)

Eines der bedeutendsten jakobitischen Martyrologien ist das des Rabban Ṣelīb(h)ā.[43]) Dieser ist uns als der Vater eines Rabban Josue bekannt und stammte aus Ḥaḥ im Ṭūr-'Ab(h)dīn. Da Rabban Ṣelīb(h)ā den Tod des Barhebraeus verzeichnet, schrieb er frühestens gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Nach P. Peeters redigierte er das Martyrologium nur für die Bewohner seiner Geburtsstadt Ḥaḥ[44]). Diese Annahme ist jedoch nicht ganz sicher, da es unter den genannten Heiligen des Kalenders viele gibt, deren Herkunft nicht angegeben wird. Sie werden wohl nicht alle Mönche des Klosters Qarṭāmīn gewesen sein. Deshalb dürfte die Redaktion des Rabban Ṣelīb(h)ā für einen größeren Kreis bestimmt gewesen sein.

Eine Anzahl von I n s c h r i f t e n im Ṭūr-'Ab(h)dīn sind von H. Pognon untersucht und veröffentlicht worden[45]). Sie sind meist historischen Inhaltes und enthalten für die Erforschung der Geschichte einige wichtige Bemerkungen.

B. A r a b i s c h e u n d a r m e n i s c h e Q u e l l e n.

Ferner sind noch einige arabische und armenische Quellen zu erwähnen. Die hier in Frage stehenden Texte sind ebenfalls Kalendarien und zwar ausgesprochene Heiligenkalender oder Synaxare, die den syrisch-jakobitischen gegenüber an dem betreffenden Tage eine ausführliche Vita des Heiligen bieten, die hauptsächlich Wunderberichte enthält[46]). Zu erwähnen sind das arabisch-jakobitische Synaxarium nach der koptischen Redaktion[47]) und das aramenische des Ter Israel[48]).

Weitere sekundäre, syrische wie außersyrische Quellen werden an der Stelle ihrer Verwendung erwähnt werden.

---

[43]) P Peeters hat dieses Martyrologium nach dem 2. Bde. des Kataloges, StE und JS Assemani, Bibliothecae apostolicae vaticanae codicum manuscriptorum catalogus in tres partes distributus, pars I, tom 1 u. 2, (Romae 1758—59), S. 250—272 von neuem ediert und kommentiert: Le martyrologe de Rabban Sliba, Analecta Bollandiana 27 (Brüssel 1908). Dazu siehe F Nau, Revue de l'Orient chrétien 15, (Paris 1910), S. 327 ff. Die der Angabe von P Peeters zugrunde liegende Handschrift ist Vat. syr. 37 (spätestens Jhr. 1560). Nähere Beschreibung der Handschrift bei Peeters a. a. O., S. 136; ferner A Baumstark, Geschichte, S. 254, Anm. 1.

[44]) S. P Peeters, Le Martyrologe, S. 130.

[45]) S. H Pognon, Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la région de Mossoul, (Paris 1907).

[46]) Ueber den Begriff Synaxar s. H. Delehaye, a. a. O., S. 43.

[47]) Ausgabe: R Basset, Le synaxaire arabe jacobite (rédaction copte). Text arabe, publié, traduit et annoté: I, PO, 1 (Paris 1907), fascicule 3; II, PO 3, (Paris 1909), fascicule 3; V, PO, 17 (Paris 1923), fascicule 3. Ediert hat R Basset nach den Handschriften der Pariser Nationalbibliothek Nr. 256 (16. Jahrh.), Nr. 4869—4870 (Ende des 14. Jahrh.). Doch sind diese nicht die einzigen Handschriften. S. R Basset, Avertissement, 1, S. 220 und 221.

[48]) Ausgabe: G Bayan, Le synaxaire arménien de Ter Israel. Publié et traduit avec le concours du prince Max de Saxe: II, Mois de Hori, PO, 6 (Paris 1911), fascicule 2 und VI, Mois de Aratz, PO, 19 (Paris 1926), fascicule 1. G Bayan hat ediert nach der Handschrift der Pariser

Literatur.

Abgesehen von der oben erwähnten Schrift von F. Nau über das Kloster Qarṭāmīn bietet die bisherige Geschichtsliteratur nur Weniges über das syrisch-monophysitische Mönchtum des Ṭūr-'Ab(h)dīn. Einige Notizen hat JS Assemanni in der Liste der jakobitischen Klöster.[49]) Ferner hat I Armalé in einem arabisch geschriebenen Aufsatz[50]) die Klöster in der Umgebung von Mardīn [51]) zusammengestellt und einigen geschichtliche Notizen beigefügt. Die jakobitischen Klöster bilden hier eine eigene Gruppe. Historisch eingehender ist nur das Kloster Za'fārān behandelt worden. Am genauesten hat A Barsom in einer ebenfalls arabisch geschriebenen Abhandlung das Kloster Za'fārān geschichtlich dargestellt. Einige bei Mardīn liegende Klöster sind hier beigefügt, aber nur kurz beschrieben[52]).

Die kunsthistorische bezw. archaeologische Literatur vermittelt uns in Wort und Bild eine Kenntnis von dem Zustand der heute noch vorhandenen Ruinen der jakobitischen Klöster des Ṭūr-'Ab(h)dīn. In Betracht kommen vor allem die Werke von GL Bell,[53]) Preusser[54]) und in etwa auch der Aufsatz von S Guyer[55]). Die zahlreichen Reisebeschreibungen außer den bereits genannten geben uns einen guten geographischen Einblick in den Ṭūr-'Ab(h)dīn; die gesamte bisherige geographische Literatur über den Ṭūr-'Ab(h)dīn einschließlich der Kartographie hat M Streck zusammengestellt[56]). Einzelne verstreute Bemerkungen in der hierher gehörigen Literatur werden an Ort und Stelle angegeben werden.

Nationalbibliothek (fonds arménien) Nr. 180 (spätestens Jahr 1316) und nach der offiziellen Ausgabe von Konstantinopel vom Jahre 1834. In Frage kommen die Monate Hori auf fol 30 v — 57 r der Handschrift und Aratz auf fol 155—178. Näheres über die Handschrift s., PO, 5 (Paris 1910), S. 349.

49) Im zweiten Bande der BO unter der Ueberschrift „Dissertatio de Monophysitis.

50) I. Armalé, Les couvents de Mardin = Al-Mašriq, 12, (1909), S. 760—770.

51) Zu Mardin s. M Streck in: Encyclopädie des Jslam, 3, S. 300 und E. Herman, Lexikon f. Theologie u. Kirche, 6, Sp. 876.

52) A Barsom, Histoire du couvent de S. Hanania, appelé Deir-uz-Zapharán. Gedruckt im Kloster Za'fārān 1917 — Der Verfasser ist gegenwärtig Patriarch der jakobitischen Syrer.

53) GL Bell hat zweimal über den Ṭūr-'Ab(h)dīn gehandelt. M van Berchem u. J Strzygowski, Amida, (Heidelberg 1910), S. 224—262 und Churches and Monasteries of the Tūr-'Ab(h)dīn and Neighbouring Districts-Zeitschrift für Geschichte der Architektur, Beiheft 9, (Heidelberg 1913).

54) C Preußer, Nordmesopotamische Baudenkmäler altchristlicher und islamischer Zeit. Text u. Tafeln. (Leipzig 1911).

55) S Guyer, Amida-Repertorium für Kunstwissenschaft, 38 (Berlin 1916), S. 193—237.

56) M Streck, Artikel Tūr-'Ab(h)dīn: Encyklopaedie des Jslam, IV (Leipzig bezw. Leiden 1931), S. 948 b—949 b.

3. Geographisches zum Ṭūr-'Ab(h)dīn.

Der Ṭūr-'Ab(h)dīn, den WA Wigram einmal den Berg Athos des Ostens genannt hat, [57]) ist ein ausgedehntes Gebirgs- und Tafelland Mesopotamiens, dessen nördliche und nordöstliche Grenze der Tigrisfluß bildet. Oestlich reicht es ungefähr bis Gezīret ibn 'Omar und erstreckt sich westlich bis Mardīn. Im Nordwesten ist das Qorosgebirge die Grenze. [58]) Die südliche Grenze bildet die Linie, die von Gezīret ibn 'Omar über Nisibis und Dārā nach Mardīn führt. Mardīn selbst und die Umgebung von Mardin werden noch zum Ṭūr-'Ab(h)dīn gerechnet, während die drei ersteren Städte außerhalb des Ṭūr-'Ab(h)dīn liegen. [59]) Der Name Ṭūr-'Ab(h)dīn, der zum ersten Male in der Literatur in der Geschichte Jacobs des Reclusen vorkommt, [60]) ist auch heute noch eine gebräuchliche Bezeichnung[61]). Die arabische Bevölkerung nennt ihn eg-gebel, d. h. der Berg oder auch eṭṭor, d. h. ebenfalls Berg. [62])

A. Socin faßt nach der Angabe von Barhebraeus den Namen Ṭūr-'Ab(h)dīn in einem engeren und in einem weiteren Sinne [63]) und unterscheidet einen oberen und einen unteren Teil. [64]) Die Länge des ganzen Ṭūr-'Ab(h)dīn wird durchschnittlich auf 100 km geschätzt, seine höchsten Erhebungen auf 900 m. Mit der von uns oben angegebenen Umgrenzung des Ṭūr-'Ab(h)dīn stimmt auch die Umgrenzung überein, die uns in der Handschrift BrM Add 12174 (Jh. 1197), fol. 417a vorliegt. [65]) Somit ist hier die für diese Arbeit maßgebende Umgrenzung des Ṭūr-'Ab(h)dī auch handschriftlich begründet. [66]) Politisch bedeutungsvoll war der Südabhang des Ṭūr-'Ab(h)dīn, da er die Grenze zwischen dem Römer- und dem Perserreich bildete. [67]) Die Hauptstadt des Ṭūr ist Midjat (Modjat; Midiat) inmitten des Ṭūr.

---

57) S. WA Wigram, The Separation of the Monophysites (London 1923), S. 98.

58) S. A Socin, Zur Geographie des Ṭūr-'Ab(h)dīn, ZDMG, 35 (Leipzig 1881), S. 237.

59) S. auch die geographische Umgrenzung des Ṭūr-'Ab(h)dīn bei M Streck, a. a. O., S. 942 b.

60) S. Wright, Katalog, S. 1136.

61) E Sachau führt Reise in Syrien und Mesopotamien S. 387 an, daß der Name Ṭūr-'Ab(h)dīn mehr der Literatur angehört.

62) S. E Sachau a. a. O.

63) S. A Socin, Zur Geographie, S. 260.

64) S. A Socin, a. a. O., S. 238.

65) W. Wright, Katalog, 3, S. 1136a.

66) S. weitere Angaben der Umgrenzung bei F Nau, Notice historique, S. 65 und OH Parry, Six Months, S. 170.

67) S. MA Kugener, Comment le corps de Jacques Baradée fut enlevé du couvent de Casion par les moines de Phesiltha, Paris 1902, Text S. 8, Z. 7—9. Uebers. S. 14 und IE Rahmani, Chronicon civile et ecclesiasticum, S. 113.

In der älteren Literatur finden wir nur ungenaue Angaben zur Geographie des Ṭūr. JS Assemani sah sich sogar veranlaßt, gegen Maironius zu polemisieren, der ihn jenseits des Tigris lokalisiert. Einmal gibt Assemani die Lage des Ṭūr nach Thomas von Marga „bei Nisibis“ an [68]. Selbst GL Bell drückt sich über die genaue Umgrenzung sehr unbestimmt aus [69]. C Ritter nennt den Ṭūr eine Landschaft im Gebirgslande bei Mardīn und Nisibis. [70]

Eine wichtige Frage harrt noch der Klärung. Es fragt sich, ob das in der syrischen Literatur so oft genannte Iz(a)lā-Gebirge mit dem Ṭūr-'Ab(h)dīn geographisch identisch ist. Aeltere und neuere Schriftsteller sind in der topographischen Bestimmung sehr ungenau, z. B. Theophylact [71], und der römische Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus soll nach GL Bell unter Iz(a)lā den ganzen Ṭūr verstehen [72]. A. Socin zweifelt an einer geographischen Identität beider [73]. Auch M. Streck gibt neuerdings keine Lösung. [74] Eine Sicherheit gewinnen wir durch eine Notiz in der von F Nau benutzten Handschrift (s. oben), wonach Iz(a)lā die Bezeichnung des südlichen Teiles des Ṭūr-'Ab(h)dīn ist [75].

---

[68]) S. BO, II, Dissertatio Nr. IX unter Ṭūr-'Ab(h)īn und S. 327, Anm. 3.

[69]) S. Churches and Monasteries-Zeitschrift f. Gesch. d. Arch., S. 69 und Amurath to Amurath, London 1924, S. 301. JB Chabot La légende de Mar Bassus, S. 9, Anm. 1 nimmt an, die arabische Provinz Bet(h) Arbājē sei identisch mit dem Ṭūr-'Ab(h)dīn. Beth(h) Arbājē sei der echte Name, der Name Ṭūr-'Abd(h)īn sei erst später aufgekommen. Doch ist Bet(h) Arbājē das Gebiet, das die Araber in Mesopotamien inne hatten und das weit nach Süden reichte. Ṭūr-'Ab(h)dīn und Bet(h) Arbājē haben nichts miteinander zu tun. IB Chabot ist wohl von der ersten von ihm später aufgegebenen Meinung JS Assemanis beeinflußt. Zu Bet(h) Arbājē, persisch Arvastan, s. ferner J Marquart, Eranšahr nach der Geographie des Ps. Moses Chorena'ci (= Abhandl. d. königl. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen. Neue Folge III, 2, (1901)) S. 162, Anm. 64 und A. Merk, Lexikon für Theologie und Kirche, 2, Sp. 251.

[70]) S. C Ritter, Erdkunde, 7, 1. Abt., Berlin 1843, S. 1115. Hier gibt Ritter irrtümlicherweise an, daß Barhebraeus von einem Orte Ṭūr-'Ab(h)dīn spräche.

[71]) S. Ritter, Erdkunde, 7, 2. Abtlg. S. 150—153.

[72]) S. Amurath to Amurath, S. 301.

[73]) A Socin, Zur Geographie, S. 238.

[74]) S. Encyklopaedie des Jslam, Bd. IV, S. 943 b.

[75]) S. F Nau, Notice historique, S. 80/44. Die Notiz lautet: „Qartàmin, welches ist nördlich von Iz(a)lā.' S. dieselbe Begriffsbestimmung auch A Rücker in Lexikon für Theologie und Kirche, 5, Sp. 738. Zu Iz(a)la noch G. Hoffmann, Auszüge aus den syrischen Akten persischer Märtyrer (= Abh. z. Kunde des Morgenlandes, VII, 3) Leipzig 1880, S. 167—173, und S. 179, wo Iz(a)lā = Ṭūr-'Ab(h)dīn gesetzt ist. Ferner setzt J Marquart, a. a. O., S. 158, Anm. 57 Iz(la)lā ebenfalls = Ṭūr-'Ab(h)dīn.

Die Karten, die den Reisebeschreibungen vielfach beigegeben wurden, sind meistens veraltet oder unvollständig. Die besten Karten vom Ṭūr-'Ab(h)dīn sind die von R Kiepert[76]) und die Karte der kartographischen Abteilung des Reichsamtes für Landesaufnahmen[77]). An kleineren, auch heute noch brauchbaren Karten kommen noch hinzu die bei OH Parry[78]), bei E Sachau[79]) und bei C Preusser[80]). V Cuinet gibt eine geographische und administrative Beschreibung des Ṭūr mit einer Karte, die die frühere türkische Verwaltungseinteilung kennzeichnet,[81]) S Guyer hat eine Routenkarte.[82]) Die Karten bei OH Parry und C Preusser sind Ortskarten, die bei E Sachau ist eine Landschaftskarte. Insofern ergänzen sich die letztgenannten kleineren Karten.

4. Allgemeine Charakteristik des monophysitischen Mönchtumes im Ṭūr-'Ab(h)dīn.

Der Schwerpunkt des Mönchtumes lag im Coenobitentum; doch auch das Eremitentum im weiteren Sinne spielte eine Rolle. Johannes von Ephesus gibt in der Vita des Johannan des Nazaräers[83]) einmal eine dreiteilige Aufzählung von Mönchgruppen. Er unterscheidet 'Iaḥīdājē, Madberājē, 'Amīlē. EW Brooks übersetzt 'Amīlē mit ascetics, Madberājē mit hermits und 'Iaḥīdājē mit solitaries.[84]) Dazu kennt Johannes von Ephesus noch Ḥabīšē und 'Abīlē,[85]) welche Ausdrücke EW Brooks mit recluses und anachorites wiedergibt. Diese Einteilung ist aber nicht nur unvollständig, sondern auch sachlich nicht ganz zu rechtfertigen. Bei Johannes von Ephesus beginnen diese Begriffe sich zu verwischen; so nennt er einmal ein Kloster, das von 'Abīlē bewohnt ist.[86]) Es ist nicht mehr klar zu ersehen,

---

76) S. R Kieperts Karte von Mesopotamien, östl. Bl., beigegeben der Reisebeschreibung von M von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum persischen Golf, Berlin 1900. Ferner R Kiepert, Karte von Kleinasien, 2. Ausgabe, Berlin 1914, Bl. Diarbekir und Bl. Nsebin.

77) Karte von Mesopotamien und Syrien, Bl. 3b und die Spezialkarte der Umgebung von Mardin und Nsibin, Berlin 1918. S. zu den Karten auch M Streck, a. a. O., S. 949b.

78) S. OH Parry, Six months in a Syrian Monastery, London 1895, S. 168 bezw. 169.

79) E Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, 2. Karte (Kiepert).

80) Am Ende des 1. Bandes.

81) S. V Cuinet, La Turquie d'Asie, 2, Paris 1891, S. 275—314, S. 496—519.

82) S. S Guyer, Reisen in Mesopotamien. VIII = A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt, 62, Gotha 1916, S. 295—298.

83) S. John of Ephesus: Lives of the Eastern Saints, PO, 17, S. 50.

84) A. a. O.

85) PO, Bd. 17, S. 111.

86) S. a. a. O., S. 104, Z. 8.

inwieweit Johannes von Ephesus das Coenobitentum und das Eremitentum in den fünf genannten Ausdrücken unterscheiden will. Nur das Wort Ḥabīšē bezw. Ḥabūšjā = reclusus scheint sich rein auf das Eremitentum zu beziehen [87]).

Eine Dreiteilung des Mönchtumes finden wir auch bei Isaak von Antiochien in der Ueberschrift eines Mēmrā über das Mönchtum auf fol. 95a der Hs. Brl. 200 (Sachau 202/203. Um 1500). [88]) Isaak von Antiochien unterscheidet hier 'Iaḥīdājē we Madberājē we 'Abīlē. Dieselbe Einteilung kennt auch schon Aphrem der Syrer. [89]) Bei Isaak von Antiochien sind die Begriffe klarer; 'Iaḥīdājē sin die Mönche, die in einem Kloster wohnen, Madberājē die eigentlichen Einsiedler in den verschiedenen Formen und 'Abīlē wohl die Mönche, die in einem Kloster wohnen, sich aber besonderen Bußübungen unterziehen. So gab es größere Klöster, die außerhalb des Konventes der Mönche Zellen und Säulen für die Mönche hatten, die sich hierin ganz zurückziehen oder auch das Leben eines Styliten führen wollten. [90]) Diese wurden dann Ḥabīšē = Eingeschlossene bezw. 'Estonājē = Styliten genannt. In späterer Zeit, die nicht mehr genau zu bestimmen ist, nannte man die rein coenobitischen Mönche Dairājē, und 'Amūrājē. [91]) Assemani übersetzt 'Iaḥīdājē nur mit solitarii. [92]) Die Styliten sind bis zum Jahre 1400 nachweisbar. [93])

Das bei Isaak von Antiochien lebendige Mönchtum ist auch zum mindestens bis zum Jahre 1100 im Ṭūr noch vorhanden. Allerdings hat nur noch das Coenobitentum eine größere Bedeutung; von einem Eremitentum findet man nur noch Spuren.

5. Die Anfänge des monophysitischen Mönchtums im Ṭūr-'Abdīn.

Als Vater des syrischen Mönchtumes gilt nach der Tradition Mar(j) Augēn, der in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts das ägyptische Mönchtum des Pachomius nach Syrien verpflanzt haben soll. [94]) Die legendenumwobene Gestalt des Mar(j) Augēn wird mehr noch von den Nestorianern als Vater des ostsyrischen Mönchtumes in Anspruch genommen. [95]) Als Quelle für die Be-

87) A. a. O., S. 108, Z. 3 v. u.
88) S. Katalog Sachau, 2, S. 656b.
89) A. a. O.
90) S. BO, II, Dissertatio Nr. 10, unter multipl. monach. genus.
91) A. a. O.
92) A. a. O.
93) A. a. O.,
94) S. J Labourt, Le Christianisme dans l'empire Perse, Paris 1904, S. 302 bis 315; ferner A Djakonov, Zur Geschichte der syrischen Legende vom hl. Mar(j) Augen (Christianskij Vostok 6 [1917—1920], S. 107—174). Dazu A Baumstark, Geschichte, S. 236.
95) S. A Baumstark, Geschichte, S. 191.

rechnung des Zeitpunktes des Beginns des syrischen Mönchtumes im Ṭūr-'Ab(h)dīn könnte auch der allerding legendäre Mēmrā über den hl. Šallītā gelten, den Apostel der Gordyene, den die Brl. Hs. 176 (Sachau 161. Wohl 20. Jahrh.) auf fol. 27a—73b enthält.[96]) Der anonyme Dichter dieses zwölfsilbigen Mēmrā in Strophen zu je 4 Versen berichtet[97]), daß Mar(j) Augēn und seine Genossen, unter ihnen Mar(j) Šallītā, von Aegypten nach Nisibis gewandert seien. Von dort aus hätten sie den Weg zum Iz(a)lā-Berg genommen, Zellen erbaut und wären drei Jahre dort geblieben. Mar(j) Šallītā starb Mitte November des Jahres 382.[98]) Wenn man auch das Jahr nicht genau bestimmen kann, so ist es doch sicher, daß spätestens im Jahre 350 das syrische Mönchtum daselbst vorhanden war; der früheste Ansatzpunkt wäre das Jahr 300.[99]) Damit stimmt die Ueberlieferung in der Vita Jacobs des ägyptischen Reklusen, in der Handschrift BrM Add 12174 (Jahr 1197) fol. 411b ff.[100]) gut überein, wonach der Abt Barṣebā eines Klosters im Ṭūr-'Ab(h)dīn mit zehn seiner Schüler noch vor 420 durch den Persergeneral Šamīr den Tod erlitten hat. Somit wäre es auch leicht verständlich, daß das mesopotamische Mönchtum auf dem Konzil von Chalcedo schon eine gewisse Rolle gespielt hat.[101])

Bei Ausbruch der monophysitischen Streitigkeiten wurde dieses Mönchtum wohl fast durchweg monophysitisch. Genaue Nachrichten über die Spaltungen innerhalb des Mönchtumes des Ṭūr-'Ab(h)dīn liegen nicht vor. Die große Monophysitenverfolgung unter Justinus zeigt uns, daß zu Beginn des 6. Jahrhunderts der Monophysitismus in den Klöstern des Ṭūr-'Ab(h)dīn fast allgemein verbreitet war.[102]) Das monophysitische Hauptkloster im Ṭūr, Qarṭāmīn, ist in der monophysitischen Zeit gegründet worden. (s. u.). Die Ueberlieferung betrachtete es von Anfang an als jakobitisch. Barhebraeus berichtet uns in seinem Chronicon ecclesiasticum[103]) über den Tod des Bekämpfers der monophysitischen Propaganda, des Barṣaumā von Nisibis, daß dieser von Nonnen des Ṭūr-'Ab(h)dīn, die sich in einer Kirche, wahrscheinlich in der Jacobskirche von Nisibis, in der er begraben liegt, gegen ihn versammelten, mit den Schlüsseln ihrer Zellen erschlagen worden sei.

---

96) S. E Sachau, Vom Klosterbuch des Šabušti, Berlin 1919, S. 3/4. E Sachau, Katalog, 2, S. 568 a.

97) E Sachau, a. a. O., S. 568b.

98) S. E Sachau, a. a. O., S. 569a.

99) E. Sachau, Vom Klosterbuch des Šabušti, S. 3.

100) W Wright, Catalogue, S. 1135b. Dazu A Baumstark, Geschichte, S. 193, Anm. 4.

101) JD Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Tomus. septimus. Florentiae 1762, Sp. 207/208.

102) S. weiter unten S. 49 ff.

103) S. Ausgabe Abbeloos-Lamy, 3, Sp. 77—78.

6. Eremiten und Nonnen im Ṭūr-'Ab(h)dīn.

Wenn auch das syrisch-monophysitische Mönchtum im Ṭūr-'Ab(h)dīn im ersten Jahrtausend im wesentlichen als Coenobitentum anzusehen ist, so war doch auch das Eremitentum in diesem Zeitraume lebendig. Vielleicht waren Lazarus vom Ṭūr-'Ab(h)dīn [104]), Thomas vom Ṭūr-'Ab(h)dīn [105]) und Moses vom Ṭūr-'Ab(h)dīn, ein Zeitgenosse des Jacob von Edessa [106]), Eremiten. Sicher nachweisbar ist das Eremitentum im Ṭūr-'Ab(hdīn in der Vita des Johannes, des Bischofs von Tella [107]). Hier wird von Johannes berichtet, daß er zu einem Mönche Abgar, der in der Nähe von Ṣūrā das Leben eines Reklusen führte, Zuflucht genommen habe. Da Johannes im Jahre 538 [108]) im Alter von 55 Jahren [109]) starb und er sicher in seiner Jugend zu Abgar kam, lebte der letztere in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Wahrscheinlich hat auch ein Simeon eine Zeitlang als Eremit im Ṭūr-'Ab(h)dīn gelebt, der vor 586 anzusetzen ist [110]). Johannes von Ephesus berichtet von diesem, [111]) daß er zu einem Berge nahe bei Amida ging. Unter diesem Berge könnte noch der Ṭūr-'Ab(h)dīn gemeint sein.

Nonnen des Ṭūr'Ab(h)dīn werden einmal bei der Tötung des Barṣaumā von Nisibis erwähnt. [112]) (s. oben)

---

104) P Peeters, Le martyrologe, Text S. 145 (3. Januar), Uebersetzung S. 172.

105) S. Peeters, a. a. O., Text S. 161, (24. Sept.) Uebers. S. 196.

106) S. z. B. BO, 2, Dissertatio, Nr. 9, unter Ṭūr-'Ab(h)dīn.

107) S. CSCO, Series III, 25 (Paris 1907). Ausg. EW Brooks. Text S. 41, Uebers. S. 29.

108) CSCO, Series III, 25 (Paris 1907). Text S. 94, Uebers. S. 59.

109) A. a. O., S. 95 und S. 60.

110) Seine Vita bei Johannes von Ephesus, PO, 17, S. 300, Nr. 23 und im arabischen Synaxar unter dem 27. Juli. S. PO, 17, S. 701—703. Beide Viten weichen inhaltlich stark voneinander ab. Bei Johannes von Ephesus fehlt einiges.

111) A. a. O., S. 304.

112) BO, II, Dissertatio Nr. X, unter monachorum monialiumque tonsura.

B. Das Kloster Qartamin.

I. Seine Geschichte.

A. Name, Lage und heutiger Zustand.

Der Name des Klosters Qarṭāmīn wird von den Syrologen durchgängig mit dem kurzen a, mit Pe'thōḥō, in der ersten Silbe geschrieben. Neben dieser Hauptform kommen noch vor die inkorrekte Schreibweise Qarṭāmīn und die defektive Qartemin[1]. Die Erklärung dieses Namens wird uns in der anonymen Vita des hl. Samuel gegeben.[2] Hier wird Qarṭāmīn = Qartā'mājē gefaßt, das man mit Vorbehalt mit frigus aquae wiedergeben könnte. Aus dieser Notiz geht mit Sicherheit hervor, daß das Qarṭāmīnkloster an einer Wasserquelle erbaut wurde.

Nach den Erbauern bezw. nach seinem ersten bedeutenden Abte trägt es den Namen „Kloster des Mar(j) Gabriel und des Mar(j) Samuel und des Mar(j) Simeon."[3] Hierzu tritt meistens die nähere Bestimmung „von Qarṭāmīn", und zu dem Wort Kloster häufig ein Epitheton.[4] Nach seinem eigentlichen Gründer heißt es „das Haus des Mar(j) Simeon von Qarṭāmīn."[5] In den Handschriften vom Ende des 15. Jahrhunderts ab[6] findet sich die arabische Benennung „dēr el 'amr" für das Qartāmīnkloster, die heute allein noch gebräuchlich ist[7]. Diese arabische Bezeichnung stammt nach A Socin aus der ersten Zeit der mohammedanischen Eroberung Syriens bezw. Mesopotamiens und könnte auf den damaligen Chalifen 'Omar ibn al-Khattāb zurückgehen, der dem ersten Abte des Klosters Qarṭāmīn, Gabriel (+ 667) die Jurisdiktion über die Christen des gesamten Ṭūr-'Ab(h)dīn verlieh.[8] Von dem Verleihen dieser jurisdictionellen

---

1) S. die Hs BrM Add 12165 (Jahr 1015). Cf. Wright, Catalogue, 2, S. 851a. S. auch Th. Noeldeke in der Besprechung von E Prym und A Socin, der neu-aramäische Dalekt des Ṭūr-'Ab(h)dīn, ZDMG, 35, (Leipzig 1881), S. 219, Am. 1; ferner P Peeters, Le martyrologe, S. 130, Anm. 5 (in der Handschrift Sachau 221). Ferner zu der Schreibweise Qarteman s. die Handschrift BrM Ad 14642 (10. Jahrh.). Cf. EW Brooks, A syriac Chronicle, S. 573, Z. 4 von unten und S. 575, Z. 10. Einmal, Katalog Wright, S. 1144b, wird Qartāmin plene = Qārtāmīn geschrieben.

2) F Nau, Notice historique, Text S. 80, Z. 22—23. Uebers. S. 44.

3) s. z. B. die Hs. BrM Add 12165 (Jh. 1015). Cf. Wright, Catalogue, 2, S. 851a.

4) A. a. O.

5) S. z. B. die Notiz in der Hs BrM Add 18714 (Jahr 1214), fol 192b. Cf. Wright, Catalogue 1, S. 163b.

6) Cf. F Nau, Notice, S. 75 und Anm. 6.

7) Cf. A Socin, Zur Geographie, S. 251. Nach Streck, Encyklopädie d. Isl. IV, 948 wird es von Michael Dēr'Amr genannt (ohne Artikel, der fälschlicherweise von manchen Reisenden hinzugefügt wurde).

8) S. GL Bell, Amurath to Amurath, S. 315 und M Streck, Artikel Ṭūr-'Ab(h)dīn in der Encyklopaedie des Islam, IV, S. 948a. Hier gibt M Streck auch einen kurzen geschichtlichen Ueberblick über das Kloster Qarṭāmīn.

Stellung wäre dann die Benennung „Dēr 'Omar" für das Kloster herzuleiten. Der arabische Name müßte direkt ins Syrische übergegangen sein, sodaß die syrische Transscription für „el'amr", 'amr bezw. 'amrā ist. [9]) P Peeters nimmt umgekehrt an, die arabische Benennung sei eine Korruption des Syrischen dairā d(h)e 'omrā = „le monastère du convent, le monastère par excellence" [10]). Dennoch leitet sich höchstwahrscheinlich die Benennung el'amr davon her, daß man das Kloster Qarṭāmīn einfachhin das Kloster, d. h. el 'amr, nannte.

Das Kloster liegt gegen 4 Stunden, also ungefähr 20 km, östlich von Midjat, der Hauptstadt des Ṭūr-'Ab(h)dīn, [11]) in der Höhe der Richtung von Mardīn nach Gezīre [12]). JS. Assemani gibt die Lage sehr unbestimmt an, indem er es in die Nähe von Mardīn verlegt. [13]) A. Baumstark bestimmt es nach der Lage bei Harrān, [14]) Th. Noeldeke nach der von Beth Severīna im Ṭūr-'Ab(h)dīn. [15]) Nach der von F Nau benutzten Handschrift liegt es im nördlichen Ṭūr. [16]) Das Kloster Qarṭāmīn ist nicht zu verwechseln mit dem Dorfe Qarṭāmīn, das ungefähr 1½ Stunde südlich vom Kloster liegt. M Streck gibt an, daß das Dorf Qarṭāmīn in den Ruinen eines alten Klosters des hl. Simeon erstanden sei. [17])

Ausführliche Beschreibungen des heutigen Qarṭāmīnklosters liegen uns vor in den kunsthistorischen Werken von C Preusser und GL Bell, z. T. mit Photographien und Plänen, die weiter unten angegeben werden, und in den epigraphischen Werken von H Pognon, während wir in der weiteren Reiseliteratur nur ganz dürftige Bemerkungen über das heutige Kloster finden. (s. oben)

Nach C Preusser bildet das Kloster einen Komplex von verschiedenen Gebäuden, die sich aber alle im Zustande des langsamen Verfalles befinden. [18]) GL Bell konnte auf ihrer Reise in den Ṭūr-'Ab(h)dīn 4 Kirchen des Klosters feststellen: die Gabrielskirche, die Muttergotteskirche, die Kirche der 40 Märtyrer und die Simeonkirche, die sie unter den Ruinen vermutet [19]). Von der Hauptkirche, der Gabrielskirche, gibt uns

---

9) S. A Socin, Zur Geographie, S. 251.
10) S. P Peeters, Le martyrologe, S. 130. Dazu F Nau, Notice, S. 38.
11) OH Parry, Six Months, S. 214.
12) S. F Nau, Notice, S. 38.
13) S. BO, II, Dissertatio Nr. 10.
14) A Baumstark, Geschichte, S. 273.
15) In ZDMG, S. 219, Anm. 1.
16) F Nau, Notice, S. 44.
17) Encyklopaedie des Jslam, 4, S. 948a. So auch S. Guyer, Reisen in Mesopotamien, VIII, S. 297a.
18) C Preusser, 1, S. 31. Dazu 2, Tafel 42 Nr. 1.
19) S. GL Bell = Amida, S. 231—234.

C Preusser eine bis ins einzelne gehende kunsthistorische Beschreibung.[20]) Da der Bau dieser Kirche weiter unten ausführlicher geschildert wird, soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden[21]). Zu erwähnen ist noch das Grab des Mar(j) Gabriel, dessen Grundriß hufeisenförmig ist[22]). Heute wird das Qarṭāmīnkloster nur noch von einigen Mönchen bewohnt.[23])

b) Seine Gründung und ersten Anfänge.

Die Stifterheiligen des Klosters Qarṭāmīn sind Samuel und Simeon. Der hl. Samuel[24]) stammte aus der Ortschaft Astīn im Gebiete von Ṣūrā (Ṣūr, Ṣōr oder Ṣaurā)[25]) Mit Hilfe seines Bruders Šūmīr gründete er schon in jungen Jahren 3 Meilen von seinem Geburtsorte entfernt ein nichtgenanntes Kloster. Auf dem Berge 'Amrīn[26]), nordöstlich von Nisibis, lebte er sodann 3 Jahre als Einsiedler. Als solcher sammelte er eine große Anzahl von Schülern um sich, denen er ein Kloster auf dem genannten Berge erbaute. Da ihn seine Schüler, der Zahl nach ungefähr 30, nicht nach seinem Taufnamen, sondern 'Ab(h)ī, d. h. mein Vater, nannten, gab man diesem Kloster den Namen Mar(j) 'Ab(h)ī. In ihm verblieb Samuel 7 Jahre lang, bis der Bischof Qarpos von Ṣūrā ihn zum Priester weihte. Durch die Perser wurde etwas später das Mar(j) 'Ab(h)ī-Kloster vollständig zerstört, doch von Samuel wieder aufgebaut. Den von den Persern zu Tode gemarterten Bischof Qarpos setzte Samuel in seinem Kloster bei. Als ihm nach der Legende von Gott bedeutet wurde, weiter nordöstlich zu wandern, nahm er nach damaligem Brauch eine Reliquie mit auf den Weg. So kam er zu dem Orte Qarṭāmīn im Ṭūr-'Ab(h)dīn. Nördlich von dem Orte Qarṭāmīn, der durch einen vorhergegangenen Krieg zwischen den Römern und Persern völlig verwüstet war, ließ er sich nieder, da eine Was-

[20]) C Preusser, 1, S. 31—33.

[21]) Kurze Erwähnungen dieser Kirche bei C Sandreczki, Reise nach Mosul und durch Kurdistan nach Urmia, 3. u. 4. Teil: Aus Urmia. Rückreise durch das Land der Bergnestorianer über Mosul nach Smyrna, Stuttgart 1857, S. 351; ferner OH Parry, S. 218, und Badger, The Nestorians and their Rituals, 1, S. 56.

[22]) S. C Preusser, 1, S. 33. Grundriß dieses Typus, 2, Tafel 43, Nr. 4; 1, S. 34 nennt C Preußer Gabriel einen Erzbischof. Es handelt sich aber um den bekannten Abtbischof Gabriel von Qarṭāmīn.

[23]) S. F Nau, Notice, S. 38, A Socin, Zur Geographie, S. 251, OH Parry, S. 214—219.

[24]) Seine Lebensbeschreibung wird nach der Londoner Handschrift gegeben. Der anonyme Verfasser folgt Johannes von Ephesus. S. F Nau, Notice, Text S. 79—85, Uebers. S. 42—47. Dazu s. Katalog Sachau, 2, S. 581—584a. Ferner F Nau, S. 4 und Anm. 2.

[25]) S. zur Transscription A Socin, Zur Geographie, S. 265 und die Geschichte Samuels in der Hs. von F Nau (s. oben). Auf den Karten wird der Ort meistens Ṣaur geschrieben.

[26]) Dieser Name ist ein persischer, S. F Nau, S. 42 u. Anm. 4.

serquelle sich hier befand. In diesem Orte wohnte ein reicher Man mit Namen Ṣelīb(h)ā, der einen Sohn Simeon im Alter von 4 Jahren und 7 Monaten hatte. Als Simeon nun krank wurde, bat der Vater den hl. Samuel um Heilung seines Sohnes. Nach der erlangten Heilung wird Simeon Schüler des hl. Samuel, die von nun an ihren Lebensweg gemeinsam gingen. Als ihre Hauptaufgabe sahen sie die Verrichtung des Stundengebetes an. Beide beschlossen die Gründung eines Klosters. Zu diesem Zwecke entfernen sie sich unter Gebet von ihrem bisherigen Aufenthaltsorte an der Wasserquelle und kamen weiter nördlich, wo sie an einer Stelle ausruhten. Auf diesem Wege errichteten sie fünf Gebetsstätten bezw. Gebetsmale, an den Stellen, wo sie ihr Stundengebet gesprochen hatten. [27])

Nunmehr berichtet die anonyme Vita des hl. Samuel nach Johannes von Ephesus von einer eigenartigen Vision des Simeon, worin diesem ein Engel in der Gestalt des hl. Samuel noch zu dessen Lebzeiten erschien, der dem Simeon den Auftrag gab, an dieser Stelle ein Kloster zu erbauen, dessen Maße und Grundriß der Engel selbst angab. Dieser legte sogar selbst die Grundsteine. Nach Mitteilung dieser Vision an Samuel, die mancherlei Parallelen mit andern Gründungsgeschichten von Klöstern und Kirchen aufweist, setzten beide den Bau des Klosters weiter fort, dessen Grundriß und Konstruktion dem ägyptischen Tabennīsī-Kloster entlehnt waren. Im Jahre 397 wurde mit dem Bau dieses großen Klosters begonnen, als Arcadius Kaiser von Konstantinopel war. Leider sind die Angaben über den Bau selbst sehr kurz. Zuerst wurde die Westmauer errichtet. In dieser wurde die Westtür eingelassen, die auf einem Grundstein ruhte, der mit einem Kreuz bezeichnet und mit einer Inschrift versehen war. Diese Tür war der Haupteingang. Im Norden und Süden legte man ebenfalls Eingänge zum Kloster an. Die südliche Tür wurde piscina-Tür genannt.

Das neu gegründete Qarṭāmīnkloster erlangte bald eine große Bedeutung. [28]) Die Zahl der Mönche aus der ersten Zeit des Klosters wird mit 400 angegeben. Als Schüler des hl. Samuel werden hauptsächlich als Wundertäter erwähnt: Cyrus Bar Zephānjā, Abraham Bar Saurājā, 'Ab(h)ī, Simeon, Joḥannān, Abēl, Xenāiās und Stephanus, Marōn, Daniel, der Stylit Tutāēl, Ṣautā, Simeon, Daniel, Simeon, Matthäus, Jacob, Athanasius, Elias, Bar Hūsāb, Zephānjā, Abraham, Ṣelīb(h)ā, 'Īšō', Hīōb, Gabriel, Joseph, Simeon, Thimotheus, Johannes, Simeon und seine 50 Brüder, Isaak, Gregorius, Konstantin, Thomas und Stephanus, Michael, Aḥudemmēh und Abraham, Jovianus, Simeon der Kananäer und seine 55 Brüder, 'Amī, Lazarus, Jo-

---

[27]) Diese Sitte ist heute noch im Orient bekannt.

[28]) S. F Nau, Notice, S, 9, wo nach einem Brief des Philoxenos von

hānnān, Severus.[29]) Der erste Abt des Klosters war der hl. Samuel, dem viele Wunder zugeschrieben werden. Er starb am 15. Mai 406 [30]). Kurz nach seinem Tode wurden an dem Kloster Erweiterungsbauten vorgenommen. Der Kaiser Theodosius der Jüngere sandte Geld und Bauleute und ließ eine Begräbnisstätte anlegen, d. h. Bet(h) Kadīšē (Haus der Heiligen.[31]) Derselbe Kaiser erbaute auch die Muttergotteskirche. An der nördlichen Seite dieser Kirche wurde ein Martyrium errichtet (wohl zweigeschossig), d. h. Martyrerkapellen, von denen jede einen Eingang hatte. Das Innere dieser Kirche bezw. Kapellen war mit Gemälden in allen Farben bemalt; ebenso waren die Türen dieses Doppelmartyriums reich geschmückt. Neben dem Kloster wurden noch die Apostelkirche und die Kirche der 40 Märtyrer von Sebaste erbaut, die häufiger erwähnt werden.[32])

Das Gründungsjahr 397 des Klosters Qarṭāmīn wird in den syrischen Quellen nicht übereinstimmend bezeichnet. So berichtet uns die Chronik vom Jahre 846, daß das Kloster Qarṭāmīn von dem ersten Abte Samuel und seinem Schüler Simeon 1 Jahr und 10 Monate vor dem Jahre 710 der Griechen, dem Jahre der Bischofsweihe des Johannes Chrysostomus, erbaut worden sei.[33]) Die Chronik vom Jahre 819, welche der von 846 als Vorlage gedient hat, berichtet mit fast denselben Worten, daß das Kloster Qarṭāmīn im Jahre 708 der Griechen erbaut worden sei. Die Notiz über Johannes Chrysostomus folgt hier ohne Zusammenhang.[34]) Damit kämen wir frühestens in das Jahr 398—399. Barhebraeus berichtet uns weiterhin in seinem Chronicon ecclesiasticum[35]), daß das Kloster in den ersten Jahren des Kaisers Arcadius, d. i. frühestens im Jahre 708 der Griechen, erbaut worden sei, d. h. ebenfalls im Jahre 397/98. Die Quelle für diese Angabe des Barhebraeus ist die Chronik vom Jahre 846. Es ergibt sich also, daß das Kloster wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 397 erbaut worden ist, spätestens aber im Anfang des Jahres 398. Da verschiedene Bauperioden angenommen werden müssen, wurde um die angegebene Zeit wohl mit dem Bau

---

Mabbug an Astorkios gesagt wird, daß derjenige, der sieben Mal das Qarṭāmīnkloster besucht, dieselben Verdienste hätte, als wenn er nach Jerusalem pilgerte. Aus dieser Bemerkung erhellt die Bedeutung des Klosters um 500.

[29]) S. die kürzere Liste bei F Nau, Notice, Text S. 84/85, Uebers. S. 46/47. Dazu wird als Hüter des hl. Samuel noch erwähnt: Hadbešaba; s. P Peeters, Le martyrologe, Text S. 149 (8. März), Uebers. S. 177.

[30]) S. P Peeters, a. a. O., Text S. 153 (15. Mai), Uebers. S. 183.

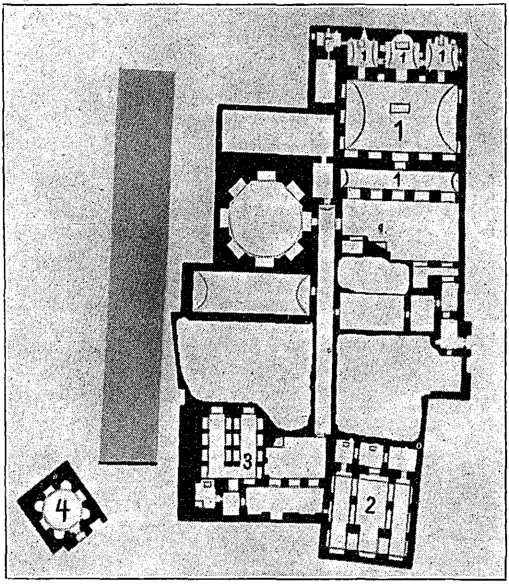
[31]) Ueber Bet(h) Kadiše s. H Pognon, Inscriptions, S. 69 u. ö.

[32]) Ueber die erwähnten 12 000 Heiligen von Qarṭāmīn läßt sich nichts mehr feststellen. S. A Socin, Zur Geographie, S. 254.

[33]) S. die Ausgabe von EW Brooks-JB Chabot, CSCO, Series III, 4, pars II, Text S. 207, Uebers. S. 159.

[34]) S. CSCO, III, 14, S. 5.

[35]) S. Ausgabe Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 119—122.

Grundriß des Klosters Qarṭāmīn.

1. Der Hekal (= Kirche Mar Gabriel).

2. Marienkirche.

3. Kirche der 40 Märtyrer.

4. Grab der ägytischen Mönche.

(Aus: GL Bell, Churches and Monasteries of the Ṭūr-'Ab(h)dīn and Neighbonring Districts: Zeitschrift f. Gesch. d. Architektur, Beiheft 9, Heidelberg 1913, S. 65.)

begonnen.[36]) Das Jahr 397 als Gründungsjahr nimmt auch F Nau an, Th Noeldecke dagegen 399.[37]) In der Literatur finden wir keine näheren Untersuchungen über das Gründungsjahr.[38])

Der zweite Abt des Klosters Qarṭāmīn war Simeon, der Schüler des hl. Samuel. Er wird seinem Lehrer unmittelbar im Amte gefolgt sein.[39]) Simeon ist in der syrischen Ueberlieferung als großer Wundertäter bekannt. So werden uns eine Reihe von Wundern berichtet; darunter ist die Heilung einer Seuche unter den Bewohnern in der Umgebung des Klosters insofern bedeutungsvoll, als uns hier die Namen von 10 Schülern des Simeon überliefert werden, denen gemeinsam mit Simeon die Heilung zugeschrieben wird. An dieser Seuche sollen 5 000 Menschen gestorben sein. Die Namen der 10 Schüler, Mönche des Qarṭāmīnklosters, sind: Cyrus, Abraham, Johānnān, Stephanus, Mārōn, 'Ab(h)ai, Ṣauṭā, Daniel, Georg, 'Amī.[40])

Zur Zeit des Simeon hatte das Qarṭāmīnkloster einen großen Ruf, der weit über die Grenzen des Ṭūr-'Ab(h)dīn hinausreichte. Als Zeugnis hierfür wird angeführt,, daß die Perser z. Zt. des Simeon in den Ṭūr-'Ab(h)dīn eingefallen und bis in die Umgebung des Klosters vorgedrungen seien. Sie hätten es aber nicht gewagt, das Qarṭāmīnkloster selbst anzugreifen oder auszuplündern, da sie von den Wundern und der Macht des Klosters ge-

---

36) In einem Karshuni-Manuscript des Klosters fand A Socin, Zur Geographie, S. 252 (s. F Nau, Notice, S. 49) bei seinem Besuche die Angabe, das Kloster sei im Jahre 512 erbaut worden. Es handelt sich aber bei dieser Angabe um den Bau des großen Hēkal unter Anastasius (s. weiter unten).

37) S. F Nau, Notice, S. 38 und 49.

37a) In ZDMG. S. 219, Anm. 1. Th Noeldeke hat das Versehen der Herausgeber des Chronicon ecclesiasticum nicht nachgeprüft, die die Angabe des Jahres 708 der Griechen bei Barhebraeus mit dem Jahre Christi 399 statt 397 gleichsetzten. S. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 120.

38) Zur Literatur: GL Bell, Amurath to Amurath, S. 314 und Churches and Monasteries, Amida, S. 232 verlegt die Erbauung von Qarṭāmīn in die Regierungszeit des Kaisers Arcadius (395—408). Die a. a. O. von GL Bell erwähnte Wiedererbauung unter dem Kaiser Anastasius (491—518) bezieht sich auf die Erbauung des Hekal, nicht des Klosters. C Preußer nimmt als Zeit der Erbauung frühestens das 4. Jahrhundert an; s. Nordmesopotam. Baudenkmäler, 1, S. 31, JS Assemani spätestens das Jahr 500; s. BO, II, Dissertatio, Nr. 8, unter Cartamina. Ueber die Fixierung des Gründungsjahres s. auch F Nau, Notice S. 49.

39) Die nun folgende Lebensbeschreibung Simeons nach der Handschrift bei F Nau, Notice, Text S. 88—96, Uebers. S. 49—54. Die Vita Simeons ist ebenso wie die Samuels anonym. Inhaltlich ist der Verfasser abhängig von Johannes von Ephesus. F Nau nimmt an, daß Simeon dem hl. Samuel gegen 408 gefolgt sei. S. F Nau, Notice, S. 49. In diesem Falle hätten wir aber eine Sedisvacanz von zwei Jahren, da Samuel im Jahre 406 starb. Die Handschrift gibt an, daß Samuel selbst den Simeon zum Nachfolger bestimmt habe. Darauf erhellt die unmittelbare Nachfolge.

40) Einige der Genannten finden sich auch in der Schülerliste oben.

hört hätten. Die Römer, denen das Kloster damals politisch zugehörte, bedachten es mit Geschenken und Vergünstigungen. Ebenso hatte Rabbūlā, der im Jahre 409 den Bischofsstuhl von Edessa bestiegen hatte, in seiner Stadt Gold für das Kloster Qarṭāmīn gesammelt und es im Jahre 412 persönlich überbracht. Mar(j) Simeon nahm aber das Gold nicht an und Rabbūlā erbaute daraufhin davon die Stephanuskirche in Edessa.[40a])

Simeon starb starb am 13. Januar 433[41]). Sein Lebensende ist reich mit Wunderberichten ausgeschmückt. Einige Zeit nach dem Tode des Simeon entstand ein Streit um seinen Leichnam zwischen den Mönchen des Klosters und den Bewohnern des Ortes Qarṭāmīn. Letztere machten Anspruch auf den Leichnam, da Simeon aus ihrem Orte stammte. Der Streit wurde sehr heftig. Die Mönche von Qarṭāmīn benachrichtigten den Patriarchen Dioscur von Alexandrien, der kam und den Streit beizulegen versuchte. Der Versuch zerschlug sich aber, und die Bewohner von Qarṭāmīn rückten nunmehr mit 1800 Kriegern heran und lagerten sich an einem Bache westlich des Klosters. Es kam zum offenen Kampf zwischen beiden Parteien, in dem die Bewohner von Qarṭāmīn besiegt wurden, nach Angabe der Handschrift durch ein von Dioscur bewirktes Wunder. Der Kampf kostete 480 Tote auf beiden Seiten, von denen Dioscur wieder vier mit dem Mantel des Simeon zum Leben erweckte. Der Kampfplatz trägt seither den Namen „Haus der Brüder". Die Zahl der zuerst getöteten Mönche betrug 24.[42]) Da in der jakobitischen Kirche am 6. Oktober ein Fest der Gefallenen gefeiert wurde, wird dieser Kampf am 6. Oktober stattgefunden haben.[43])

Die Handschrift bei F Nau berichtet weiterhin, daß ein Patriarch zu einer nicht näher bestimmten Zeit die Gräber der Toten des Cömeteriums des Klosters öffnen ließ und die Schädel von 483 Toten am 7. Aktober vorfand.[44]) Diese zeitlich und persönlich unbestimmte Angabe der Oeffnung der Gräber fixiert die Chronik vom Jahre 819[45]) folgendermaßen: „Und im Jahre 756 war Dioscur das Haupt der Bischöfe in

---

[40a]) S. Nau, Text S. 91 u. 92, Uebers. S. 51.

[41]) Sein Gedenktag ist der 13. Januar und der 6. Oktober. S. F Nau. Notice, S. 54, der den 1. Oktober angibt.

[42]) Der Sinn dieser Angabe sowie auch die Benennung „Haus der Brüder" ist nicht klar.

[43]) S. F. Nau, Notice, S. 54. In den jakobitischen Heiligenkalendern findet man dieses Fest am 6. Oktober. S. Peeters, Le martyrologe, S. 140 (6. Oktober) u. die Anm. 9. Hier steht anstatt Bet(h) 'Aḥīne die Bezeichnung Bet(h) 'Aḥône. 'Aḥône übersetzt Peeters mit „fraterculi". Hier sind es aber nur 10.

[44]) S. F Nau, Notice, Text S. 97, Uebers. S. 54.

[45]) S. CSCO, III. 14, S. 6, Z. 27 — S. 7, Z. 3.

Alexandrien, und in den Tagen des Theodosius wurde die zweite Synode versammelt zu Ephesus. Und in diesem Jahre wurden die Gräber des Cömeteriums von Qarṭāmīn geöffnet, und man fand darin Schädel, 483 an der Zahl, zugleich auch den Schädel von Mar(j) Samuel, dem ersten Abte und Mar(j) Joḥānnān aus Edessa, der erste Verstorbene, wurde beigesetzt." Die Graböffnung fand demnach im Jahre 449, dem Jahre der Räubersynode, statt. Der Patriarch ist nicht genannt. Entweder sind die genannten 483 Toten am 7. Oktober gestorben oder beerdigt worden, oder es sind an diesem Tage die Gräber geöffnet worden. F N a u zieht die erstere Auffassung vor; [46]) doch ist auch die zweite Annahme gerechtfertigt. Entgegen der Angabe der Handschrift ist das Fest der 483 Märtyrer am 6. Oktober [47]). Dieses Fest ist demnach später verlegt worden.

In der Handschrift Brl 180 (Sachau 189. Wahrscheinlich 19. Jahrhundert) wird uns auf fol 96b—103b [48]) in inhaltlich hier zu behandelnder Mēmrā im siebensilbigen Metrum verschieden geschichtlichen Inhaltes überliefert. In ihm wird u. a. die Erstickung von 40 Mönchen des Klosters Qarṭāmīn behandelt. Der anonyme Verfasser bezeichnet sich als Augenzeuge eines Teiles der Vorgänge. Er berichtet, daß die 40 Mönche (das erinnert an die 40 Märtyrer von Sebaste) im Wasser eingefroren seien. Da dieses Ereignis mit der späteren Zerstörung von Amid und dem Einfall der Mongolen in Nordmesopotamien in Verbindung gebracht wird, handelt es sich um einen Vorgang z. Zt. des jüngeren Mongoleneinfalles [49]). Wahrscheinlich ist die Begebenheit mit den 40 Mönchen sogar spätere Legende [50])

In den jakobitischen Kalendarien wird die kirchliche Feier Simeons an mehreren Tagen erwähnt. So am 4. Januar [51]) und am 6. Oktober. [52]) Dieser 6. Oktober ist auch gemeint mit der Angabe der Handschrift Brl 179, daß ein anderer Gedenktag des hl. Simeon gefeiert wird. [53]) Der 13. Januar, der geschichtliche Todestag, ist als Gedenktag Simeons dagegen nicht verzeichnet; dennoch scheint er gefeiert worden zu sein, da in der

---

46) S. F Nau, Notice, S. 54, Anm. 2.

47) S. P Peeters, Le martyrologe, S. 140 (6. Okt.), Uebers. S. 164 u. Anm. 10. Welche Bewandtnis es mit der Zahl 483 hat, kann nicht erklärt werden. Es handelt sich wohl um die 480 oben erwähnten Gefallenen.

48) S. Katalog Sachau, 2, S. 591a, VIIa.

49) S. Katalog Sachau, 2, S. 593a.

50) Eine Erstickung von 300 „Seelen" und 32 Mönchen unter Amiršah im Jahre 1394 berichtet der Nachtrag der Chronik des Barhebraeus. S. A Socin, Zur Geographie, S. 251.

51) S. P Peeters, Le martyrologe, Text S. 145, Uebers. S. 172. S. ferner den jacobitischen Kalender der Heiligen und Herrenfeste, PO, 10 (Paris 1915), S. 69.

52) S. P Peeters, a. a. O. Text S. 139, Uebers. S. 164.

53) Katalog Sachau, 2, S. 583b.

Handschrift Brl 179 von einem weiteren Gedenktag Simeons die Rede ist. Das Martyrologium des Rabban Ṣelīb(h)ā gibt als Todestag des Simeon nicht den 13., sondern den 18. Januar an.[54])

Im jakobitischen Kalendarium findet sich am 12. August das Fest eines Styliten Tutā'ēl, der einen Toten auferweckt haben soll. Dieser ist einer der ersten Mönche von Qarṭāmīn. Demnach blühte im Kloster, wenigstens zu Anfang, auch das Stylitentum.[55])

Hier sei die Behandlung der Frage eines zweiten Klosters des Gabriel angefügt. Es fragt sich, ob das öfter genannte Kloster des Gabriel im Gebiete von Beth Severīna im Ṭūr-'Ab(h)dīn ein vom Kloster Qarṭāmīn verschiedenes oder mit diesem identisch ist. Assemani erwähnt dieses Kloster des Gabriel.[56]) Aus späterer Zeit wird uns ein Kloster des Gabriel bei Beth Severīna ebenfalls bezeugt. So am frühesten in der Handschrift BrM Add 13 699 (Jahr 1292) fol 136b.[57]) Die Bezeichnung der Lage bei Beth Severīna ist eine ungenaue geographische Angabe. Es handelt sich wohl nur um das Kloster Qarṭāmīn, das hier nach seinem berühmten Abtbischofe Gabriel benannt wird.[58])

c) Die Geschichte des Klosters Qarṭāmīn von 480 bis zur Zerstörung durch die Perser i. J. 580.

Der Zeitraum von rund 480—580 ist bemerkenswert durch die Erbauung des großen Hekal im Jahre 512 und durch mehrere Zerstörungen, von denen das Kloster Qarṭāmīn betroffen wurde; unter diesen war die größte die durch die Perser im Jahre 580, die einer fast völligen Verwüstung gleichkam.

---

[54]) P Peeters, a. a. O., Text S. 146 (18. Januar), Uebers. S. 173. Wie es zu diesen verschiedenen Festfeiern kommt, kann uns nur die Geschichte der jacobitischen Kalendarien dartun, die wir bislang noch nicht ganz kennen. Ein am 11. Januar gefeierter Simeon Papaja wird als Archimandrit von Qarṭāmīn erwähnt, der aber nicht mit dem großen Simeon identisch ist. S. Peeters, a. a. O., Text S. 145, Uebers. S. 173. In einem jacobitischen Kalender der Heiligen und Herrenfeste aus Aleppo in der Hs. Paris syr. 146 (Jahr 1645), fol 202v—212 und Vat syr (Jahr 1547) wird unter dem 19. Januar die Feier eines Simeon von Qarṭāmīn erwähnt. S. Katalog Assemani, tom II, S. 409—416 u. PO, 10, (Paris 1915), S. 69. Die Hs vat syr LXIX fügt zu Simeon hinzu: „d(h)e Zaitē". S. PO 10, S. 69, Anm. 15. Demnach ist dieser Simeon der Sohn des Mundar und wurde im Jahre 700 Bischof von Harrān. Er starb 734.

[55]) S. Peeters, Le martyrologe, Text S. 158, Uebers. S. 191. Der von Josue Stylites erwähnte Presbyter Tuta'el ist ein anderer und lebte um 500 in Edessa. S. BO, I, S. 271b.

[56]) S. BO, II, Dissertatio Nr. 10 unter Celebriora Syrorum Monasteria. Nach Assemani liegt Identität vor.

[57]) S. Katalog Wright, I, S. 305a. Hier wird ein Mönch aus dem Gabrielkloster bei Beth Severīna erwähnt, der diese Handschrift im Jahre 1492 wiederhergestellt hatte.

[58]) E Sachau erwähnt ein Kloster des Gabriel im Ṭūr-'Ab(h)dīn. In dem

Der Schilderung des Baues des großen Hekal sei inhaltlich der Bericht der Hs Brl 179 auf fol 47a—78b über das innere Leben des Klosters um diese Zeit vorausgeschickt [59]). Die Zahl der Mönche war durchschnittlich 1 000, die sich nur mit Gebet und verschiedenen asketischen Uebungen beschäftigten. Namentlich werden die Styliten erwähnt und die Mönche, die in den Battē, wohl in eigenen Zellen in und um das Kloster als Ḥabīšē = Einsiedler, wohnten. So war das Kloster eine Stätte des Coenobitentums wie auch des Eremitentums.

Der große Hekal (= Kirche) wurde erbaut unter Kaiser Anastasius (491—518). Die Schilderung des Baues in der Uebersetzung nach der Londoner Handschrift bei F Nau [60]) lautet: [61]) „Als nun der Kaiser Anastasius den guten Ruf der Seligen dieses Klosters vernahm, sandte er viel Gold mit seinen Leuten und Männer, die die Bausteine bearbeiteten und gebrannte Ziegelsteine herstellen sollten, tüchtige Künstler und Architekten zum Bau des großen Hekal, dessen Fundamente der Engel und Mar(j) Simeon gelegt hatten. Die Namen der Architekten sind Theodor und Theodosius, die den Beinamen (Titel) benaī Šūphnī [62]) führten. Und er sandte Gold-, Silber-, Erz-, und Eisenfacharbeiter, Maler, Marmorarbeiter, Facharbeiter, die die Mosaiken in den Thronsitzen (Mark(h)ebāt(h)ā) und die wohlgereichten Bänke [63]) anfertigen sollten, erfahren in dem Bau, der der Verherrlichung Gottes und auch der Ehre seiner Heiligen würdig sein sollte. In der Nacht, in der sie ankamen und das Kloster betraten, hatten die Künstler, welcher der Kaiser Anastasius gesandt hatte, einen Traum: Sie sollten die Steine, welche der Engel niedergelegt hatte, nicht von ihrem Platze entfernen, sondern sie sollten auf diese größere Steine legen. Sie taten, wie sie es vernommen hatten. Und es wurde der Hekal gebaut und vollendet. Folgende sind seine Maße: Länge 37 Ellen, Breite 25, Höhe 25 und die Dicke seiner Mauern 7

---

fraglichen Texte, eine Nachschrift der Handschrift Brl 175 (Sachau 329. Vollendet am 3. Juli 1826), ist jedoch nur die Rede von einem Mönche Gabriel. Das bei F Nau, Notice, S. 60, genannte Kloster des Gabriel lag im Sig(h)ar-Gebirge bei Nisibis und stand in Abhängigkeit vom Kloster Qarṭāmīn. Die einfache Bezeichnung Gabrielskloster bezieht sich immer auf das Kloster Qarṭāmīn. S. z. B. Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, III, S. 32b; ferner O Behnsch, Rerum saeculo quinto decimo in Mesopotamia gestarum librum edidit. Vratislaviae 1838, Text S. 16, Z. 14 und Uebers. S. 18 u. ö. Das einmal bei P Peeters, Le martyrologe, S. 166, Anm. 3, Text S. 140 genannte „große Kloster" ist das Kloster bei Tell'ēda.

[59]) S. Katalog Sachau, 2, S. 584b.

[60]) S. F Nau, Notice, Text S. S. 101—103. Hs fol. 78v—83r.

[61]) E Sachau hat nach der Hs Brl. 179, fol 79a—81a eine Beschreibung der Baugeschichte des Hekal im Katalog, 2, S. 585.

[62]) D. h. wohl Polierer. S. Payne-Smith s. v.

[63]) Es sind wohl die Bänke für den assistierenden Klerus.

Ellen [64]). Innerhalb des Hekal wurden nach Osten hin drei Räume [65]) gebaut. Der mittlere Raum war das Allerheiligste, sein Thron [66]) war ein Marmorstein mit einer Länge von 6½ Spannen und einer Breite von 4½ Spannen [67]). Er [68] hatte vier Seiten, auf denen Bilder [69]) aufgezeichnet waren und zwar die Figuren eines Löwen, eines Stieres, eines Adlers und eines Menschen. [70]) Auf dem Steine [71]) stand eine prächtige königliche Vase (Ziborium?), darum war ein aus Silber gegossener Kranz. An ihr befanden sich 300 Platten (oder Täfelchen), auf denen die Heilsgeschichte dargestellt worden war. Oberhalb des Thrones befanden sich ein Cherub [72]) und eine Bronzekuppel, die von 4 Säulen gestützt und getragen wurde. Am [73]) Altare befand sich ein Leuchter aus reinem Gold, der an einer silbernen Kette hing. Der Boden, auf dem der Altar stand, war belegt mit Mosaik [74]) aus weißem, schwarzem, rotem, grauem und dunkelrotem Marmor und leuchtete in den verschiedenen Bildern. Die Mauern ringsumher waren belegt mit Marmortäfelchen. Und oben [75]) in den Steinen befand sich Mosaik aus vergoldeten Steinchen. Im Hekal standen vor den beiden Vorhängen der Altartüre zwei Bronzebäume [76]); ein jeder von ihnen war 20 Ellen hoch. [77]) Auf den Blättern der Bäume waren flackernde Lämpchen angebracht, 180 [78]) an jedem Baume. 50 Ketten von Silber hingen von oben nach unten herab, an denen Bronzefigürchen befestigt waren, die aussahen wie rote, eiförmige Gebilde, Vasen, Tiere, Vögel, Kreuze, Kränze, Weinreben, Steinbildchen und runde Figürchen, teils aus Gold, teils aus

---

64) Die Angabe der Dicke der Mauern fehlt in der Baubeschreibung bei E Sachau, S. 585b.

65) E Sachau übers. a. a. O. „Nischen".

66) Thron = Altar. Zu dieser Uebersetzung s. H Goussen, Ueber eine „Sugitha" auf die Kathedrale von Edessa = Le Muséon, 38, Löwen 1925, S. 123, Anm. 11.

67) Die Angabe der Breite fehlt bei E Sachau. Hier wird noch ein über dem Thron gelegenes goldgesticktes Gewand erwähnt.

68) D. i. der Altar.

69) Wahrscheinlich waren es ebenfalls Mosaikbilder.

70) Als Symbole der 4 Evangelisten.

71) D. i. der Thron.

72) Unter „Cherub" versteht H Goussen (s. oben Anm. 66) den Vorhang, der mit Cherubbildern bestickt war.

73) Wohl vor dem Altare. So E Sachau, a. a. O., S. 585b.

74) Zum Ausdruck Mosaik vgl. H Pognon, Inscriptions, S. 40, Anm. 5. Ferner C Preußer, 1, S. 31.

75) Nach E Sachau, a. a. O., oben = in der Decke. Vgl. Beschreibung und Zeichnung des Mosaiks in dem Tonnengewölbe bei Bell, Zeitschrift S. 66 f.

76) E Sachau vermutet Weinstöcke.

77) Die Angabe der Höhe fehlt bei E Sachau.

78) Nach E Sachau ist die Zahl 183.

Silber, teils aus Bronze. Nicht konnte man ihre Zahl kennen noch die Höhe ihres Wertes. Dieser prächtige Hekal wurde in der Mitte des Klosters erbaut. Es umgeben ihn Säulenhallen im Norden, Süden und Westen. Der ganze Hekal wurde erbaut auf den kleinen Steinen, die der Engel und Mar(j) Simeon gelegt hatten. Die Fundamente waren nicht in der Erde verborgen. Auf der Südseite ließen die Architekten sie [79]) sichtbar sein, ohne daß Kalk und Eisen auf ihnen lag. Jeder, der kam, wurde durch sie gesegnet. Die Erde und der Staub, die zwischen den Steinen lagen, waren heilsam für Krankheiten jeder Art. Dieser heilige Hekal wurde erbaut und vollendet, und es kamen diese wunderbaren Dinge und die königlichen und die fürstlichen Geräte aus der Stadt des Kaisers im Jahre 823 (Christi 512), in dem auch Severus zum Patriarchen von Antiochien geweiht wurde. Und die Brüder in diesem Kloster führten einen guten und lobenswerten Lebenswandel, (sie hatten) einen Sinn, eine geistige Gemeinschaft, ein Ziel, ein Weg und einen Tisch. All das Ihrige besorgten sie in aller Stille in geistiger und in körperlicher Arbeit."

An Hand der oben gegebenen Schilderung kan man sich von dem Aussehen des Hekal ein ungefähres Bild machen. Hier möge auf den Ziborienaltar in dem interessanten Baubericht hingewiesen werden. Die Quelle spricht zwar von einer königlichen Vase, aber nach dem Zusammenhang ist sicher das Ziborium gemeint. Wahrscheinlich kennen wir heute die syrische Terminologie hier zu wenig. Das Ziborium ist ein vierseitiger Ueberbau des Altares und schon im 4. Jahrhundert nachweisbar. Wir dürfen wohl annehmen, daß solche Ziborienaltäre bei den Jakobiten in ältester Zeit allgemein im Gebrauch gewesen waren. Allein die Tatsache, daß in dem so bedeutenden und als Vorbild dienenden Hekal in Qarṭāmīn ein solcher Altar zu finden war, gibt uns die Gewähr dafür [80]).

C Preusser hat eine genaue Beschreibung des Zustandes des Hekal (= Gabrielskirche) in Wort und Bild [81]) gegeben. Der Grundriß ist zwei- bezw. dreiteilig und besteht aus einer langen, schmalen Vorhalle und aus dem Hauptraum, der in drei größere Nischen ausmündet. Die mittlere dieser Nischen ist der Altarraum, das Allerheiligste. Die gesamte Kirche hat ein Tonnengewölbe. Der oben beschriebe Altar im Altarraum ist nicht mehr vorhanden. Der jetzige Altar bezw. seine Ausschmükkung ist jünger, da er einen Holzaufbau mit moderner arabischer Schnitzarbeit aufweist. Die prächtigen Mosaiker des

---

[79]) D. h. die Fundamente.

[80]) S. J. Braun, Artikel Ciborium in Lexikon für Theologie und Kirche, 2, 1931, Sp. 963. Die Herkunft des Wortes Ziborium ist ungeklärt. J Braun nimmt an, daß die Ziborienaltäre allgemein nie im Gebrauch gewesen waren. Dem Artikel sind zwei Abbildungen beigegeben.

Altarraumes haben C Preusser und G Bell wiedergefunden. Allerdings sind sie heute mit einer starken Schmutzschicht überzogen. Die Mosaiken des Fußbodens und der Decke sind noch erhalten, während man den Schmuck an den Wänden beseitigt hat. Bemerkenswert ist, daß im Innenraum der Kirche heute in einiger Entfernung von der Türe des Atarraumes auf einem massiven Unterbau eine vertiefte Steinplatte steht (Größe: 1,40 × 3,30 × 0,40 cm), in der C Preusser einen „für das älteste Christentum charakteristischen Abendmahlstisch" sieht. Davon kann aber keine Rede sein; der Baubericht in unserer Handschrift erwähnt einen solchen Abendmahlstisch nicht und H Pognon hat gezeigt[82]), daß diese Platte ursprünglich für einen ganz andern Zweck bestimmt war.

Die Quellen berichten uns nunmehr von den äußeren Geschicken des Klosters. Mit der Wende zum 6. Jahrhundert brach für Qarṭāmīn die Zeit der Verfolgungen aus. Der Perserkönig Qawad fiel zu wiederholten Malen in das römische Reichsgebiet, namentlich auch in Mesopotanien, ein. In diesem Gebiete führte er von 501—506 mit den Römern Krieg.[83]). Im Jahre 503 verwüstete Qawad besonders die Gegend von Amid bis Edessa[84]). Das Gebiet des Ṭūr-'Ab(h)dīn wird sicherlich nicht von den Verwüstungen verschont geblieben sein, wahrscheinlich auch nicht das Kloster Qarṭāmīn. Unter dem Kaiser Justinus brach im byzantinischen Reichsgebiet eine große Verfolgung der Monophysiten aus, die verschiedene Höhepunkte aufweist und sicher bis gegen Ende des Jahres 585 gedauert hat. Johannes von Ephesus zählt bis zu seiner Zeit († 586) drei große Abschnitte der Verfolgung.[85]) Das Verfolgungsedikt des Kaisers Justinus wurde im Jahre 520 in Mesopotamien bekannt bezw. durchgeführt.[86]) So berichtet uns Michael der Syrer in seiner Chronik, daß die Klöster des Ṭūr-'Ab(h)dīn im Jahre 520 schon heimgesucht worden seien.[87]) Das Verfolgungsedikt führte dann kirchlicherseits der Patriarch Ephraim von

81) S. C Preußer, 1, S. 31—33. Dazu Tafelband, Tafel 42, Nr. 2 und 3; Tafel 43, Nr. 1 und 2. S. ferner H Pognon, S. 40—41. Vgl. den beigegebenen Grundriß. Bei H Pognon findet sich S. 39 auch etwas Geschichtliches.

82) S. H Pognon, S. 40—41. Ferner GL Bell, im Amidawerke, S. 232 und Zeitschrift f. Gesch. d. Archit., S. 64 ff. Hier Plan und Beschreibung.

83) J Labourt, Le Christianisme dans l'empire Perse, Paris 1904, S. 159.

84) S. die Chronik von 819, CSCO, III, 14, S. 7, Z. 27 — S. 8 Z. 3 und die Edessenische Chronik vom Jahre 814, BO, I, S. 407.

85) S. PO, 18, S. 623. Johannes von Ephesus berücksichtigt hauptsächlich Amida.

86) BO, II, S. 51, Anm. 1. Ueber das Edikt ferner s. BO, II, S. 44a, 49a, 51a; PO, 3, (Paris 1909), S. 197; PO, 18, S. 620—623; JPN Land, Anecdota Syriaca, Leyden 1862—1875, S. 291.

87) Ausg. JB Chabot, 2, Uebers. S. 171b, 4, Text S. 266.

Antiochien (529—545) aus.[88]) Dieser kam in den Ṭūr-'Ab(h)dīn zu den Mönchen und forderte sie auf, dem Monophysitismus zu entsagen und das Konzil von Chalcedon anzuerkennen. Die Mönche von Qarṭāmīn wiesen die Gemeinschaft mit ihm zurück. Daraufhin sandte Ephraim Truppen gegen das Kloster in dem Augenblicke, als er gerade in Nisibis weilte. Von den Truppen wurde das Qarṭāmīnkloster angegriffen und zerstört, so daß die Insassen nach allen Seiten hin in das Gebirge von Qardū flohen und ferner in die südlichen Gebiete von Mesopotamien und in die arabische Wüste. Ueberall, wohin sie kamen, gründeten sie Klöster und führten ihr klösterliches Leben weiter. Von diesen neugegründeten Klöstern hören wir aber nichts weiteres. Wahrscheinlich verschwanden diese Neugründungen wieder bei der Heimkehr der Mönche in ihr altes Kloster. Erst nach 20 Jahren konnten die Mönche zurückkehren. Das Kloster fanden sie zerstört wieder; sogar die Grundmauern waren bloßgelegt. Nur die große Kirche, der Hekal, war verschont geblieben. Die Legende berichtet, daß die Mönche bei ihrer Rückkehr zwei Löwen mit ihren Jungen vorfanden, die die Kirche bewachten. Niemand hatte daher gewagt, sich der Kirche zu nähern. Die Löwen entfernten sich jetzt und zogen sich in die Höhle zurück, wo sie verblieben, bis die Jungen herangewachsen waren. Dann verschwanden sie. — Löwen oder sonstige wilde Tiere an heiligen Stätten sind in der Legende ein sehr beliebtes Motiv.

Die Mönche bauten das zerstörte Kloster von neuem auf. Jedoch brach bald ein neuer Verfolgungssturm aus. Zweimal wurde das Kloster von den Verfolgern heimgesucht. Die von F Nau benutzte Londoner Hs sagt nichts darüber, inwieweit das Kloster Qarṭāmīn von dieser neuen Verfolgung betroffen wurde. Die Mönche mußten wiederum fliehen und konnten erst nach einem Zeitraum von 10 Jahren zurückkehren. Sie werden die alten Gegenden aufgesucht haben, in die sie zuerst geflohen waren. Daß sie auch hier ihr Klosterleben fortsetzten und an Zahl erstarkten, geht aus der Anzahl der zurückgekehrten Mönche hervor, die 798 betrug. Die Verfolgungen hörten aber damit nicht auf; denn immer wieder wurden die Mönche aus ihrem Kloster verjagt. Diese Unruhen dauerten bis zum Tode des Nachfolgers des Kaisers Justin, Justian I. (527—565).

Die Chronologie der bisher beschriebenen Verfolgungen wäre folgende: Ephraim von Antiochien[89]) wird früh mit der Ausführung des Ediktes begonnen haben, also gegen 529/530. Da

---

88) Die Durchführung des Ediktes durch Ephraim haben uns die Londoner Hs bei F Nau, Notice Text S. 103/104, Uebers. S. 59 und Hs Brl 179, fol 81a—85b überliefert. Nach Hs Brl 179 gibt E Sachau eine Beschreibung im Katalog, 2, S. 586a.

89) Zu Ephraim s. O Bardenhewer, Geschichte der altchristlichen Literatur, 5, S. 17.

die Mönche nach 20 Jahren heimkehren konnten, dauerte die erste Verfolgung von 529—550. Der Beginn der zweiten Verfolgung ist unbestimmt. Jedoch wird diese einige bezw. vielleicht zwei Jahre nach dem Ende der ersten anzusetzen sein, da die Mönche das Kloster erst wieder aufgebaut hatten. So dauerte die zweite Verfolgung von ungefähr 552—562. Innerhalb dieses Zeitraumes liegt dann die zweimalige Heimsuchung des Klosters Qarṭāmīn. Vom Jahre 562 bis 565 wüteten die Verfolgungen im geringen Ausmaße.[90])

Stärkere Zerstörungen erfuhr nun das Kloster durch die Perser. Diese überfielen und zerstörten es zweimal[91]). Einige Nachrichten von der Verwüstung im Jahre 580 sind auf uns gekommen[92]); die Perser fielen in Syrien ein und kamen bis Edessa. Sie verschonten auch den Ṭūr-'Ab(h)dīn nicht, plünderten das Kloster Qarṭāmīn und machten es fast völlig dem Erdboden gleich. 14 Tage lang hausten die Perser in der bisher verschont gebliebenen Kirche, im Hekal. Alle Mönche wurden in die Gefangenschaft abgeführt und zerstreut. Diese Gefangenschaft dauerte 10 Jahre lang. Durch innenpolitische Streitigkeiten in Persien gewannen die Mönche erst ihre Freiheit wieder. Sie bauten nach ihrer Heimkehr im Jahre 590 das Kloster zwar wieder auf, aber nicht in der alten Pracht. Vor der Zerstörung des Jahres 580 besaß das Kloster Qarṭāmīn zahlreiche Kameele, Maultiere und Pferde, die die Aufgabe hatten, das Mehl aus den Mühlen des Klosters im Gebirge Sig(h)ār, am Höllenbache, in Serwan, Nisibis und Harmasa herbeizuschaffen. Außerdem hatte das Gabrielskloster im Sig(h)ār-Gebirge einen bestimmten Ertrag seines Landbesitzes an das Qarṭāmīnkloster abzuführen. Der Grundbe-

---

90) Mit dem Text bei F Nau, Notice, S. 104, Uebers. S. 59 stimmt die Wiedergabe der Brl Hs im Kataloge von Sachau, 2, S. 586a nicht ganz überein. Hier wird berichtet, daß nach der ersten großen Verfolgung, also nach der von 529/30—550 wiederum nach 20 Jahren eine zweite Verfolgung ausgebrochen sei, demnach um 570. Diese habe aber nur einige Tage gedauert. Es muß sich hier um einen Irrtum der Brl Hs handeln, insofern die erste große Verfolgung hier dupliziert worden ist. S. auch WA Wigram, The Seperation of the Monophysites, London 1923, S. 100 und Zacharias Rhetor, Buch X (Uebers. K. Ahrens- G. Krüger, Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor in deutscher Uebersetzung, Leipzig 1899, S. 236/237 und die Anm. auf S. 376 oder die Uebersetzung FJ Hamilton-EW Brooks, The Syriac Chronicle known as that of Zacharias of Mytilene translated into English, London 1899, S. 297f.) Bei F Nau fehlt in der Uebers. S. 59 die Uebersetzung der Worte (Text S. 104, Z. 3) = „und in andere Gegenden". Die Chronik v. J. 1234 berichtet von einer ganzen Zerstörung des Ṭūr-'Ab(h)dīn mit Einschluß des Klosters Qarṭāmīn unter dem Kaiser Tiberius durch Mundar gegen 570. S JE Rahmani, Chronicon civile et ecclesiasticum anonymi auctoris, (Chabot, CSCO, III, 14/15, S. 127/128).

91) So in der Vorrede zur Vita des hl. Samuel. S. F Nau, Notice, S. 79, Z. 1 ff.

92) S. F Nau, a. a. O. und Katalog Sachau, 2, S. 586a. (Nach der Hs Brl 179).

sitz des Klosters war demnach ausgedehnt. Er lag zum Teil in Nisibis, bei Serwan, bei Atrā Ḥezau, im Gebiet von Ḥesnō und anderswo. Ferner hatte der Patriarch Athanasius dem Kloster sieben uns genannte Dörfer geschenkt nämlich: Kephar Šemā',[93]) Kephār Ḥewār, Kephar 'Alā, Kephār 'Arāb, Kībar, Kaphrā, [94]) Kephār Nizā'ḥ. Der gesamte Besitz des Klosters an Grund und Boden war in einem besonderen, uns leider verloren gegangenen Buche verzeichnet. Inwieweit im einzelnen durch die Zerstörung von 580 das Kloster auch in seinem Besitz geschädigt wurde, wird uns nicht überliefert.

Die große Zerstörung von 580 ist noch in einer anderen Hinsicht bedeutungsvoll. Nicht nur wurde das Qarṭāmīnkloster materiell geschädigt, sondern auch die gesamte Klosterbibliothek fiel der Zerstörung anheim. Sie bestand aus exegetischen Werken über das AT und NT und hagiographischer Literatur über Heilige des Qarṭāmīnklosters [95]). Sehr wenig ist aus der Bibliothek auf uns gekommen. Bis jetzt sind, soweit uns bekannt ist, uns aus jeder Bibliothek nur die Viten der Stifterheiligen Samuel und Simeon erhalten geblieben. [96])

Durch die Perserzerstörung vom Jahre 580 [97]) ist somit die älteste Geschichte des Klosters Qarṭāmīn abgeschlossen und zwar nicht nur die äußere Geschichte, sondern auch die seiner literarischen und kulturellen Bedeutung. Leider fehlen uns aus dieser ältesten Zeit noch viele Einzelzüge. Vor allem aber sind wir über den geistigen Einfluß des Klosters bis 580 gar nicht unterrichtet. Es sei hier noch erwähnt, daß 800 vornehme Aegypter das Klosters Qarṭāmīn besucht haben und hier Mönche geworden sind. Sie bauten sich aus eigenen Mitteln Zellen und eine Gruft, in der sie später beerdigt wurden. Dieses Grab trug den Namen Grabstätte der Aegypter [98]). GL Bell fand dieses Grab wieder. [99]) Es ist anzunehmen, daß die 800 vornehmen Aegypter unmittelbar nach der Rückkehr der Mönche aus der persischen Gefangenschaft im Jahre 590 in Qarṭāmīn eingetroffen sind. Das Fest dieser ägyptischen Mönche ist am 7. August. Im jakobitischen Kalender werden sie Märtyrer genannt. [100])

---

93) S. A Socin, Zur Geographie, S. 260. Dazu F Nau, S. 60 und Katalog Sachau, 2, S. 586b.

94) S. A Socin, a. a. O. S. 261 und 266.

95) S. F Nau, Notice, S. 79.

96) Da Abt Gabriel 667 gest. ist, muß seine Vita jünger sein. Sie wurde den beiden Viten des hl. Samuel und des hl. Simeon später angefügt und hat mit Joh. v. Ephesus nichts zu tun.

97) A Socin legt die Zerstörung durch die Perser in das Jahr 604. Auch gibt er an, daß das Kloster 72 Mühlen besessen habe. S. A Socin, Zur Geographie, S. 252.

98) S. F. Nau, Notice, S. 60 und Katalog Sachau, 2, S. 586 b.

99) GL Bell, Churches and Monasteries, im Amida-Werk, S. 231.

100) S. PO, 10, S. 101. Ferner werden die 800 Aegypter in einem Ḥuttama der Brl Hs 159 (Sachau 82. 19.—20. Jahrh.) auf fol 49a—51a u. a. erwähnt.

d) Der Abtbischof Gabriel.

Einen neuen Aufstieg nahm das Kloster Qarṭāmīn erst unter seinem großen Abtbischof Gabriel, dessen Vita uns mehrfach überliefert ist;[101]) besonders ist hinzuweisen auf den Mēmrā bezw. Tūrgāmā über den hl. Gabriel von dem in der syrischen Literatur bisher unbekannten Mönche Zaitūn Naḥlājā[102]). Nach diesen Quellen wurde Gabriel im Jahre 593 im Orte Qūstā[103]) bei Ḥāḥ im Ṭūr-'Ab(h)dīn als Sohn wohlhabender Eltern geboren. Im Alter von 12 Jahren tat er Hilfsdienste in der Dorfkirche von Qūstā. Seine Eltern hatten den Wunsch, ihn zu verheiraten. Er aber wollte Mönch werden. Er entfloh nach dem in der Nähe gelegenen Kloster der hll. Sergius und Bacchus bei Ḥāḥ (s. darüber weiter unten), wo er beim Abt Georg Aufnahme fand[104]). In diesem Kloster verweilte er sieben Jahre. Da seine Angehörigen wünschten, daß er das Kloster verließ, machte er sich auf und ging in einem Nachtmarsche zum Kloster Qarṭāmīn, wo er Mönch wurde. Als solcher machte er das Gelübde, stets barfuß zu gehen. Die Mönche von Qarṭāmīn wählten ihn bald zum Abte[105]) und wurde vom Patriarchen Athanasius I.

---

101) So in der Hs Brl 179. S. Katalog Sachau, 2, S. 586b—587b, in BrM Add 17265 (wahrscheinlich 13. Jahrh.), fol 74a, fragmentarisch; in Brl 169 (Sachau 192. Wahrscheinlich 18. Jahrh.) fol 39 ff. S. Katalog Sachau, 2, S. 535—536; in der Hs Paris syr 176, fol 1—31v. Ferner in BrM Add 14732 (wahrscheinlich 13. Jahrh.) nach dem Inhaltsverzeichnis. Hier ist die Vita selbst nicht mehr vorhanden. S. Katalog Wright, S. 1144b. Einen Mēmrā über Gabriel hat Jacob von Batna († 521/522) verfaßt. S. BrM Add 17272, fol 30—60 (Jahr 1565). S. Katalog Wright 2, S. 517b. F Nau gibt die Vita, Notice, S. 60—65 auszugsweise wieder. Sie ist anonym.

102) In der Hs Brl 169 (Sachau 192. Wahrscheinlich 18. Jahrh.) fol 39a ff. Siehe Katalog Sachau, 2, S. 535a. Ueber diesen Mönch läßt sich nichts mehr feststellen. Er scheint jüngeren Datums zu sein. Vgl. auch BrM Add 18715 (wahrscheinlich 17.—18. Jahrh.), wo ein Metropolit gleichen Namens erwähnt wird. S. Katalog Wright, 1, S. 20b und ferner Katalog Sachau, 2, S. 934, wo ein Mönch Zaiṭun genannt wird.

103) Ueber die Lage s. P. Peeters, Le martyrologe, S. 171, Anm. 4. Qusta lag 1 Meile südlich von Ḥaḥ.

104) Die Londoner Hs bei F Nau, Notice, Text S. 105, Uebers. S. 60 erwähnt das Kloster der hll. Sergius und Bacchus nicht. Georg wird nur ein Eremit genannt. Die Angabe von F Nau, a. a. O., S. 60, nach Katalog Sachau, 2, S. 235b habe Georg nördlich, nicht südlich von Ḥaḥ gelebt, ist irrig. Auch nach der Beschreibung von Sachau lebte Georg südlich von Ḥaḥ, wohl aber nördlich von Qūstā. F Nau glaubt daher, die nördlich von Ḥaḥ gelegene Kirche des Sergius als Ort angeben zu sollen, wo Gabriel bei Georg weilte. Die Sergiuskirche und das Kloster des Sergius und des Bacchus haben örtlich nichts miteinander zu tun.

105) Es folgt in der Vita ein legendärer Wunderbericht mit einem arabischen Kaufmann. Hierin wird ein Mönch mit dem Namen Johannan aus dem Qarṭāmīnkloster genannt. Der arabische Kaufmann wird Mönch unter dem Namen Johannan, nachdem der erstere gestorben war.

Gammālā (596—631) im Jahre 634 [106]) zum Bischof geweiht. Athanasius nahm die Ordination in der Jacobskirche auf dem Qorosberge vor. Der neugeweihte Bischof Gabriel begab sich sogleich zum Chalifen 'Omar ibn Khattâb (634—644), um von ihm durch das Diplom anerkannt zu werden. Der Chalif bestätigte ihm damit auch die Jurisdiktion über den gesamten Ṭūr-'Ab(h)dīn, [107]) die schon sein Vorgänger, der Abt Daniel 'Uzzājā († 634) als Metropolit von Tella, Mārdīn, Dārā und dem Ṭūr-'Ab(h)dīn innegehabt hatte. [108]) Früher, noch vor Daniel, scheinen die Bischöfe von Qarṭāmīn Titularbischöfe gewesen zu sein. [109]) Unter Gabriel, der zugleich Bischof von Dārā war, wurden im Grabgewölbe von Qarṭāmīn 84 Schädel aufgefunden. Aus dem Leben Gabriels werden uns eine Reihe legendärer Wunder überliefert. Am 23. Dezember 667 starb er im Alter von 74 Jahren. An seiner Beerdigung nahm der ganze Ṭūr-'Ab(h)dīn Anteil [110]). 10 Bischöfe, deren Namen uns mitgeteilt werden, waren anwesend und zwar waren es nicht nur Bischöfe aus dem Ṭūr-'Ab(h)dīn. [111]).

Im Jakobitischen Heiligenkalender wird die Feier des Abtbischofes Gabriel am 23. Dezember [112]) und am 31. August begangen. Am letzteren Datum beging man die Amputierung der rechten Hand Gabriels, die man nach Ḥāḥ im Ṭūr-'Ab(h)dīn gebracht hatte, um sie dort niederzulegen, wodurch eine Pestseuche erstickt werden sollte [113]). Die Chronologie des Lebens des hl. Gabriel wäre demnach folgende: 593 Geburtsdatum, 605 begann er mit den Diensten in der Dorfkirche, 605—612 weilte er im Kloster der hll. Sergius und Bacchus, 634 erhielt

---

[106]) Nach der Chronik vom Jahre 819, CSCO, III, 14, S. 11. Die Ueberlieferung gibt ganz verschiedene Daten dieser Bischofsweihe an. S. Hs Brl 167 (Sachau 315. Jahr 1481) fol 64b. S. Katalog Sachau, 2, 525b. Hier wird auch angegeben, daß die Bischofsweihe im Kloster des Jacob im Qorosgebirge stattgefunden habe. Dieses Kloster ist uns weiterhin unbekannt. F Nau, Notice S. 62, Anm. 5, begründet näher das angegebene Datum der Bischofsweihe. S. zur Begründung auch F Nau, JA, 11, (Paris 1915), S. 272 ff.. S. auch Barhebraeus, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 121/22. Barhebraeus verlegt das Jahr der Bischofsweihe in das Jahr 654.

[107]) u. [108]) S. Chronik vom Jahre 819. CSCO, III, 14, S. 10 zum Jahre 615.

[109]) S. F Nau, Notice, S. 67/68. Dazu JM Schönfelder, Die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus, München 1862, S. 165; ferner Johannes von Ephesus, Commentarii de beatis Orientalibus, ed. van Douwen-Land, Amsterdam 1884, S. 215.

[110]) Er bestand damals aus 243 Ortschaften. S. F Nau, Notice, S. 65.

[111]) Etwas Legendarisches über Gabriel hat auch OH Parry, Six months, S. 216.

[112]) S. P Peeters, Le martyrologe, Text S. 144, Uebers. S. 171.

[113]) S. P Peeters, a. a. O., Text S. 159, Uebers. S. 193. Im Jahre 1416 wurde der Kasten mit der rechten Hand des Gabriel von den Kurden geraubt. Um diese Zeit befand sich der Kasten wieder im Kloster Qarṭāmīn. S. O Behnsch, Text S. 7, Z. 13, Uebers. S. 8.

er die Bischofsweihe, Tod am 23. Dezember 667. In der Geschichte des Klosters wird Gabriel neben Samuel und Simeon der dritte Gründer genannt. Baulich hat er das Kloster nicht verändert, aber er hat es zum kirchlichen Mittelpunkte des gesamten Ṭūr-'Ab(h)dīn gemacht. Dadurch, daß er mit 'Omar ibn Khāttāb die noch schwebenden rechtlichen Fragen regelte, erreichte er sogar für das Kloster Qarṭāmīn und dessen Insassen sowie auch für die anderen Klöster des Ṭūr-'Ab(h)dīn größere Freiheiten. So erwirkte er den Priestern und Diakonen Steuererlaß. Den Mönchen ließ 'Omar ibn Khāttāb jegliche Freiheit in der Ausübung des Gottesdienstes auch außerhalb des Klosters, was z. B. die Prozessionen und das Singen bestimmter Hymnen angeht; an besonderen Festtagen, am Palmsonntag, Karfreitag und Ostersonntag und für Beerdigungen sollten sie ungestört Umzüge feiern dürfen. [114]) So erhielt die jakobitische Kirche im Ṭūr-'Ab(h)dīn durch Gabriel eine rechtlich fixierte Stellung innerhalb des mohammedanischen Reichsgebietes, die sie vorläufig beibehielt.

e) Das Kloster Qarṭāmīn und seine Klosterobern von 667 bis gegen das Jahr 1200.

Die Nachrichten, die wir aus diesem Zeitraume besitzen, sind spärlich und werden uns ohne Zusammenhang überliefert. Daher sind sie hier chronikartig aneinandergereiht. Nach der Klostergeschichte des Nestorianers Thomas von Marga hat Gabriel vom Kloster Beth 'Ab(h)ē um die Mitte des 7. Jahrhunderts „gegen die Severianer, die Mönche im Kloster Qarṭāmīn, gekämpft.“ [115]) Im Jahre 797 brach im Kloster eine Kopfkrankheit aus, deren Heilung Gabriel zugeschrieben wird. [116]) In den Jahren 828—831 überfielen revoltierend Kurden, die in den Ṭūr-'Ab(h)dīn geflohen waren, unter Al-Ma'mūn das Kloster Qarṭāmīn. [117]) Michael der Syrer berichtet von einem Eroberungs-

114) S die Hs Paris syr 375 (wahrscheinlich Jahr 1879), fol 99—102 und BrM Add 17265 (13. Jahrh.) Ausg. F. Nau, Un colloque du patriarche Jean avec l'emir des Agaréens et faits divers des années 712 à 716. Appendice Nr. 3: Sur un diplôme donné par 'Omar à l'évêque du Ṭūr-'Ab(h)dīn = JA, 11, Paris 1915, S. 274—279 nach der Hs Paris syr 375. A. a. O. S. 276 etwas über das Datum der Bischofsweihe Gabriels.

115) Ed. Budge, Text, 1, S. 91, Uebers., 2, S. 211.

116) S. den genauen Bericht der Londoner Hs bei F Nau, Notice, Text S. 110/111, Uebers. S. 67. Bei dieser Gelegenheit wurde die rechte Hand der Leiche Gabriels böswillig abgeschlagen. Die Jahreszahl wird bei F Nau nicht angegeben. S. Katalog Sachau, 2, S. 587b (nach der Hs Brl 179). Wahrscheinlich ist diese Krankheit identisch mit der bei Dionysius von Tellmaḥrē (Ausg. JB Chabot, Paris 1895) Text 4, S. 226, Uebers. 4, S. 186 erwähnten Pest, in der 95 Mönche starben.

117) S. F Nau, Notice, S. 72.

zuge der Kurden unter Mahdī im Jahre 829, auf dem sie versuchten, das Kloster Qaṭāmīn zu zerstören. Sie wurden aber von dem arabischen Feldherrn Ḥasan zurückgeschlagen und aufgerieben.[118] Die Türken überfielen zum ersten Male im Jahre 1075 das Kloster und zerstörten die große Kirche, den Hekal.[119]

Von den Klosterobern von Qarṭāmīn, d. h. solche, die keine Bischöfe waren, sind uns bis gegen 1200 nur wenige bekannt. Die jakobitischen Kalendarien feiern einen Archimandriten Cyrus von Qarṭāmīn.[120] Ebenso wird ein Archimandrit Ab(h)ai von Qarṭāmīn genannt, der aus Ḥāḥ im Ṭūr-'Ab(h)dīn stammte[121]. Der erste uns zeitlich überlieferte Archimandrit nach den hll. Samuel und Simeon ist Johānnān, den Michael der Syrer um das Jahr 567 erwähnt.[122] Dann wird Athanasius Ḥibājā um das Jahr 719 als Archimandrit genannt. Ob die weiteren als Archimandriten bezeichneten Klosteroberen noch der Zeit vor 1200 angehören, läßt sich nicht mehr feststellen.[123]

Die Vita des hl. Gabriel berichtet noch, daß im Kloster Qarṭāmīn 1200 Heilige ruhen.[124]

---

118) S. die Chronik, Ausg. JB Chabot, 3, S. 50 (Buch 12, Kap. 12), Text 4, S. 508. Bar hebraeus erwähnt diesen Einfall ebenfalls. S. EW Budge, Uebers. S. 132.

119) S. Peeters, Le Martyrologe, S. 132 und F Nau, Notice, S. 73; ferner Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 3, Sp. 304.

120) S. P Peeters, Le Martyrologe, Text S. 142 (10. November), Uebers. S. 167. In der Hs Brl. 179 wird auf fol 50v ein Cyrus Bar Zephanjā als Schüler des hl. Samuel erwähnt, der einen Löwen verfluchte, sodaß der Löwe starb. S. Katalog Sachau, 2, S. 582a; ferner Peeters, a. a. O., S. 167, Anm. 9. Sollte es sich um Cyrus Bar Zephanja handeln, so wäre dieser einer der ersten Aebte von Qarṭāmīn, vielleicht der dritte oder vierte.

121) Unter dem 18. November. Siehe Peeters, a. a. O., Text S. 142, Uebers. S. 168. Auf fol 81v der Hs Brl 179, s. Katalog Sachau, 2, S. 583a, wird ein Ab(h)ai als Schüler des hl. Simeon erwähnt. Demnach wäre dieser ebenfalls einer der ersten Aebte bzw. Archimandriten.

122) S. Chronik des Michael, Ausg. JB. Chabot, Text 4, S. 334 u. 335 (Buch 12, Kap. 2), Uebers. 2, S. 287a und 289a. S. die Chronik vom Jahre 846. CSCO, III, 4, (2. Teil) Text S. 234, Uebers. S. 177 und EW Brooks, Chronicle 846, ZDMG, Text S. 575, Z. 9 ff., Uebers. S. 584.

123) S. Peeters, Le martyrologe, Text S. 146, Uebers. S. 174 (29. Januar); Text S. 142, Uebers. S. 167 (10. November); Text 144, Uebers. S. 170 (14. Dezember); Text S. 152, Uebers. S. 181 (29. April); ferner F Nau Notice, S. 67 ff., wo einige Archimandriten aufgezählt werden.

124) S. F Nau, Notice, Text S. 111, Uebers. S. 67. Die 12 000 Heiligen sind als besondere Gruppe gedacht. Es ist nicht zu erklären, welche Bewandtnis es mit dieser Zahl hat. Notizen über die spätere Geschichte hat F Nau. a. a. O., S. 73—75 zusammengestellt.

II. Seine kirchengeschichtliche Bedeutung.

Im folgenden soll die Bedeutung des Klosters Qarṭāmīn für die Geschichte der syrisch-jakobitischen Kirche herausgestellt werden. Naturgemäß haftet der Einfluß des Klosters in der Kirchengeschichte an einigen seiner Mitglieder. Daher werden die hervorragendsten Mönche von Qarṭāmīn in und mit ihrer Zeit behandelt.

a) Das Schisma unter dem Patriarchen Severus Bar Mašqē.

Es ist leicht verständlich, daß die Bischöfe des Klosters Qarṭāmīn nach immer mehr Rechten strebten. Sie versuchten vor allem, sich der Jurisdiction des Patriarchen zu entziehen, nachdem sie im Ṭūr-'Ab(h)dīn eine gewisse Selbständigkeit erreicht hatten.[125]) So kam es, daß viele Bischöfe von Qarṭāmīn in Streitigkeiten mit dem Patriarchen von Antiochien verwickelt wurden.

Schon im 6. Jahrhundert rief das Schisma des Paulus auch in den Klöstern des Ṭūr-'Ab(h)dīn Spaltungen hervor. Inwieweit das Kloster Qarṭāmīn hiervon betroffen wurde, entzieht sich unserer Kenntnis.[126])

Bald nach der Ordination des Patriarchen Severus Bar Mašqē (668—680) brach zwischen den Bischöfen Mesopotamiens, die sich unter die Führung von Ḥanānjā, des Bischofs von Qarṭāmīn, stellten, und dem Patriarchen ein Schisma aus.[127]) Ḥanānjā und Sergius Zūqnājā[128]) in Verein mit den übrigen Bischöfen Mesopotamiens beanspruchten dem Patriarchen gegenüber das Recht, daß die Bischöfe Mesopotamiens von nun an nicht mehr vom Patriarchen, sondern vom Metropoliten Mesopotamiens ordiniert werden sollten. Sie beriefen sich auf das bestehende Gewohnheitsrecht, wonach der Metropolit Mesopotamiens die Bischöfe seiner Provinz ordiniere.[129]) Der Patriarch erklärte sich gegen die Bischöfe und berief sich darauf, daß das Recht der Metropoliten, zu ordinieren, auf dem Konzil zu Chalcedon aufgehoben worden sei. Demnach dürfe und der

125) S. auch F Nau, Notice, S. 68.

126) S. Barhebraeus, Ag. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 239—242.

127) Der Patriarch Severus Bar Mašqē war vorher Bischof von Amid. Da er früh mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wurde er hart und verschlossen. Seitens der Araber wurde er stark unterstützt. S. die Chronik Michaels des Syrers, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 436—437, Uebers. 2, S. 456b—457 (Buch 11, Kap. 13). Dazu als weitere Quelle Barhebraeus. Ag. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 283—284; ferner BO, II, S. 335, Nr. 9 und F Nau, Notice, S. 68. Diese angeführten Quellen berichten uns über dieses Schisma.

128) Wohl aus dem Kloster Zūqnīn bei Amida.

129) Das Recht der Weihe durch den Metropoliten geht nach Assemani, BO, II, S. 335, Nr. 9 auf das Konzil von Nicaea zurück.

Metropolit von Mesopotamien nicht ordinieren.[130]) In Beth Tellat, wohin der Patriarch die schismatischen Bischöfe geladen hatte, sollte die Einigung zustande kommen. Ḥānānjā, Sergius und die weiteren schismatischen Bischöfe erschienen aber nicht. Damit war der offene Bruch vollzogen; man tat sich sogar gegenseitig in den Bann. Severus starb im Jahre 680. Jedoch erlosch das Schisma noch nicht. Kurz nach dem Tode des Patriarchen, wohl im Anfange des Jahres 681, trat man zu einer Synode in Reš'ainā unter dem Vorsitze des Metropoliten von Tagrit bezw. Maphrian Joḥānnān zusammen. Auf dieser Synode wurde das Schisma schließlich beigelegt.[131])

b) Athanasius Sandalāiā und seine kirchengeschichtliche Stellung.

Die bedeutendste und einflußreichste Persönlichkeit in der Geschichte der jakobitischen Kirche in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts ist Athanasius Sandalāiā.[132]) In der Kirchengeschichte tritt uns der ehemalige Mönch des Klosters Qarṭāmīn zuerst als Metropolit von Maipherqat[133]) entgegen; er hat in den schwierigen Verhältnissen seiner Zeit nicht immer eine glückliche Rolle gespielt.

---

[130]) Severus Bar Mašqē wollte es dem Patriarchen von Alexandrien gleichtun, der sich die Weihe aller Bischöfe seines Sprengels vorbehalten hatte. Der Patriarch Theodorus († 667) hatte damit begonnen, allein zu ordinieren. S. BO, II, Dissertatio Nr. 7.

[131]) Nach Assemani dauerte das Schisma 4 Jahre. S. BO II, S. 335, Nr. 9. In einer Briefunterschrift bezeichnet sich Ḥānanjā als „Ḥānanjā von Damaskus", d. i. Bischof von Damaskus. Dieser Ḥānanjā gehörte zu den schismatischen Bischöfen, ist aber ein anderer als Ḥānanjā von Qarṭāmīn. S. die Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, 2, S. 458—468 (Buch 11, Kap. 14).

[132]) Einmal ist uns der Beiname Sandalāiā handschriftlich als Sandalana überliefert; s. Chronik vom Jahre 846, Ausg. Brooks-Chabot CSCO, III, Text S. 236, Uebers. S. 179 und Ausg. Brooks ZDMG, Text S. 577, Z. 5 ff. u. Uebers. S. 586. Die Chronik v. Jahre 846 schreibt den Beinamen immer Sandalana. Diese Schreibweise ist wohl dadurch zu erklären, daß das Jod bei nachlässiger Schreibung zu Nun wurde. EW Brooks nimmt den Beinamen in der Form v. Sandalana. S. CSCO, III, S. 179, Anm. 1. P Peeters läßt neben Sandalana auch Sandalāiā gelten; s. Peeters, le martyrologe, S. 184, Anm. 1. Nach der Ueberlieferung ist Sandalāiā die einzig mögliche Form. Die Erklärung dieses Namens begegnet einigen Schwierigkeiten. Am besten wäre er wohl mit P Peeters, a. a. O., mit Sandalarius zu übersetzen. Der arabische Kommentator des Michael hat die Form Na'ällā s. Peeters a. a. O. Dazu die syrische Transscription bei EW Brooks ZDMG. 51, S. 586, Anm. 1. EW Brooks fast hier den Beinamen als eine volkstümliche Benennung. In Arabien gab es eine Stadt Sandalaia, die von den Alten Arbyla genannt wurde; s. BO, II, S. 339a, Nr. 16. Wir wissen nicht, ob Athanasius hierher stammte.

[133]) Ueber die Lage dieser Stadt s. die Ausgabe Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 306, Anm. 3. Assemani BO, II, S. 339a vokalisiert Maipheracta. In dieser Vokalisation folgen ihm mehrere. So auch P Peeters, Le martyrologe, S. 184 Anm. 1.

1. Die Wahl des Patriarchen Johannes II. (740—755).

Im Jahre 740 wurde der Bischof von Ḥaurān, Johannes, zum Patriarchen gewählt.[134]) Das Erwählungsjahr wird in den syrischen Quellen verschieden angegeben. Die richtige Angabe hat Elias Nisibenus.[135]) Die Wahl Johannes' II. wurde von Athanasius Samdalāiā betrieben, der später Vorteile zu erhalten hoffte. Von Bedeutung ist die Wahl auch deshalb, weil zum ersten Mal Johannes II. durch das Los erwählt wurde. Ehedem war Johannes Mönch des Klosters Zūqnīn bei Amida. Der Ort der Wahl ist uns nicht bekannt. Die Ausführung der Wahlhandlung übertrug man dem Metropoliten von Mesopotamien, Athanasius Sandalāiā, dem man wegen seines hohen Alters ein großes Vertrauen entgegenbrachte. Die Namen von drei erwählten Kandidaten mußten auf drei schedulae geschieben werden. Athanasius, dem diese Aufgabe oblag, beging einen Betrug, indem er nur den Namen des Johannes auf die drei schedulae schrieb, um so die Wahl seines Günstlings zu sichern. Nach diesem Akte wurden die beschriebenen schelulae auf dem Altar niedergelegt. Eine gänzlich unbeteiligte Person, meistens ein Kind, wurde nun hereingeführt und nahm eine dieser schedulae auf. Der auf der aufgenommenen schedula Bezeichnete war dann der neue Patriarch. So wurde Johannes gewählt.[136]) Die anwesenden Bischöfe, die infolge des Athanasius entgegengebrachten Vertrauens es unterlassen hatten, die Aufzeichnung der Namen der drei Kandidaten zu prüfen, stimmten zu und bekannten, daß

---

[134]) Strittig ist die Frage, ob Johannes vor seiner Erwählung zum Patriarchen Bischof von Ḥauran oder Ḥarrān war. Nach Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy 1, Sp. 307 war er Bischof von Ḥauran. Die Chronik des Michael und die arabische Uebersetzung haben ebenfalls Ḥauran. S. Ausg. JB Chabot, 2, S. 503, Anm. 12. Chabot übersetzt bezw. transscribiert aber a. a. O. Ḥarrān. Elias von Nisibis hat Ḥarrān. S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 306, Anm. 2. In der Literatur wird Johannes als Bischof von Ḥarrān bezeichnet. S. z. B. F. Nau, Notice, S. 69; Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 308, Anm. 1 und ROC, 1899, S. 448. Nach dem Zeugnis der Quellen aber ist eher anzunehmen, daß Johannes Bischof von Ḥauran war.

[135]) Die Chronik des Michael gibt das Jahr 728 an; s. Ausg. JB Chabot. Buch 11, Kap. 20. Text 4, S. 462, Uebers. 2, S. 496. Zu Elias Nisibenus s. die angeführte Stelle bei Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 306, Anm. 2. Das Jahr 740 nach Elias Nisibenus ist allgemein angenommen worden. S. F Nau, Notice, S. 69. Das Jahr 728 wäre bedeutend zu früh.

[136]) Athanasius gab sich mit einem einmaligen Ziehen nicht zufrieden, sonder ließ diesen eigentlichen Wahlakt wiederholen, jedes Mal durch eine andere Person. Johannes wurde auf diese Weise dreimal gewählt.

die Wahl des Johannes ein deutlicher Fingerzeig Gottes sei. Erst später wurde der Betrug des Athanasius entdeckt. [137])

2. Das Schisma des Athanasius Sandalāiā unter dem Patriarchen Johannes II.

Die Jurisdiction über den Ṭūr-'Ab(h)dīn besaßen seit Daniel 'Uzzājā (s. oben S. 57) die Bischöfe des Klosters Qarṭāmīn bezw. es konnten nur Mönche des Klosters Qarṭāmīn zu Bischöfen dieses Gebietes geweiht werden. Der neuerwählte Patriarch Johannes dagegen versuchte, den Einfluß des Klosters Qarṭāmīn im Ṭūr-'Ab(h)dīn immer mehr zurückzudrängen. Athanasius Sandalāiā wollte als Metropolit von Mesopotamien, dem auch der Ṭūr-'Ab(h)dīn unterstand, die Rechte seines Mutterklosters Qarṭāmīn erhalten. So geriet er in einen Gegensatz zum Patriarchen, der zu einem großen Schisma führte. Den ausführlichen Verlauf dieses Schisma hat uns die Chronik des Michael überliefert. [138])

Der Gegensatz begann mit der Vakanz des Bischofsstuhls des Ṭūr-'Ab(h)dīn. Auf Betreiben des Athanasius verlangten die Bewohner des Ṭūr-'Ab(h)dīn einen gewissen Dionysius zum Bischof. [139]) Die Bischöfe David von Dārā (s. weiter unten) und Sergūnā von Mardīn widersetzten sich aber dem Metropoliten Athanasius. Der Patriarch griff ein und bestimmte Dionysius zum Bischof des Ṭūr-'Ab(h)dīn. Jedoch die Gegner des Dionysius wehrten sich gegen ihn. Nun trat mit Cyriacus von Segestan ein neuer Bewerber um den Bischofssitz des Ṭūr-'Ab(h)dīn auf den Plan. Dieser wandte, um sein Ziel zu erreichen, eine List an. Er setzte sich mit dem Gelehrten Bar Saltā von Reš'ainā in Verbindung und beide verfaßten ein Werk „Die Apocalype des Henoch". [140]) Dieses Werk aber war nur eine Lodrede auf den Araberkönig Merwan [141]) und seinen Sohn. Cyriacus erwarb sich

---

[137]) Sogar Dionysius von Tellmahre wußte nichts von diesem Betruge. Die Quellen zu dieser Wahl sind: Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 642 ff., Uebers. 2, S. 504 b (Buch 11, Kap. 21); Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 305—307. Dazu: Assemani, BO, II, S. 338, Nr. 14. Hier wird Johannes als Bischof von Ḥauran vor seiner Wahl bezeichnet. Einiges über die frühere Art der Patriarchenwahl bei den Jokobiten findet sich bei Assemani, BO, II, Dissert. Nr. 7 Von der ähnlichen Wahl des Patriarchen bei den Kopten berichtet uns E Renaudot, Liturgiarum Orientalium collectio, 1, Frankf./M. 1847. S. 395.

[138]) Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 463—467, Uebers. 2, S. 506b—510b (Buch 4, Kap. 12). Michael gibt diesen Bericht ohne eigentlichen Zusammenhang.

[139]) Er war wohl Mönch im Qarṭāmīnkloster.

[140]) Verfasser und Werk des wohl arabisch geschriebenen Werkes werden in der syrischen Literatur nicht erwähnt.

[141]) Ueber diesen s. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 310, Anm. 1 und Analecta Bollandiana, 27, S. 184.

damit die Gunst des Araberkönigs, der ihn dem Patriarchen zum Bischofe des Ṭūr-'Ab(h)dīn vorschlug. Jetzt trat Cyriacus auch mit den Mönchen des Klosters Mar(j) Mattai in Verbindung.[142]) Auf einer Synode zu Merībā bei Reš'ainā suchte man den Frieden wiederherzustellen. Cyriacus wurde vom Patriarchen exkommuniziert und fand eine Zufluchtstätte bei seinem früheren Gegner, dem Metropoliten Athanasius Sandalāiā, der nun öffentlich gegen den Patriarchen Stellung nahm. Neben Cyriacus traten noch weitere Anwärter auf den Bischofsstuhl des Ṭūr-'Ab(h)dīn auf, so 'Ab(h)ai von Arzōn und Gabriel von Qarṭāmīn. Verstärkt wurde die öffentliche Stellung des Athanasius gegen den Patriarchen bei der vom Patriarchen vorgenommenen Teilung der Diözese Amida. Als dieser die Teilung wieder aufgab und dadurch Isai von Ašphārīn[143]), einen Schüler des Athanasius, wieder verdrängte, trat letzterer wieder gegen den Patriarchen auf. Den Bischofssitz von Amida bekam 'Ab(h)aī von Arzōn. Der Kampf um den Bischofssitz des Ṭūr-'Ab(h)dīn aber war immer noch nicht entschieden. Der Streit zwischen Athanasius und dem Patriarchen kam vor den Araberkönig, der eine Schlichtungssynode nach Ḥarrān berief. Athanasius aber erschien trotz dreimaliger Aufforderung seitens des Königs nicht. Daraufhin wurde er mit dem Banne belegt. Später jedoch erreichte Athanasius, daß der König sich sogar gegen den Patriarchen stellte. Auf der Synode zu Tarmānā im Gebiete von Cyrrhus im Jahre 752 wurde der Friede zwischen Athanasius und dem Patriarchen wiederhergestellt. Als bald wieder ein neuer Zwist ausbrach, wurde Athanasius abgesetzt, der auf der Synode zu Tella vorher wieder zum Metropoliten eingesetzt worden war.

Der weitere Verlauf des Schismas hat für das Kloster Qarṭāmīn wie auch für den Ṭūr-'Ab(h)dīn keine weitere Bedeutung mehr. Der Streit um den Bischofssitz des Ṭūr-'Ab(h)dīn blieb unentschieden.[144]) Eine Notlösung traf Athanasius, indem er

---

[142]) Dieses war um diese Zeit monophysitisch.

[143]) Ueber Ašpharin, einen Ort, der 350 Stadien von Amida entfernt liegt, s. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 310, Anm. 3; ferner Chronik des Josue Stylites (ed. Wright, Cambridge, 1882), Kap. 57 S. 55, Uebers. S. 46 und Note „near Dêrik and Tell Besmeh".

[144]) Barhebraeus bringt in seinem Chronicon Einiges in Kürze über dieses Schisma. Er ist aber in dieser Partie ganz abhängig von der Chronik des Michael. Den sicheren Beweis gibt uns das Zitat aus 3 Kön 22, 28, das beide Quellen an derselben Stelle haben. Barhebraeus, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 309—315 u. Sp. 310—316. Das Zitat s. a. a. O. Sp. 309 und Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, 2, S. 513a (Buch 11, Kap. 23). Einige Auszüge hat Assemani, BO, II, S. 338, Nr. 14 ff. Die Chronik vom Jahre 846 verzeichnet eine Synode zwischen Athanasius Sandalāiā und dem Patriarchen Johannes im Jahre 743. Die Chronik irrt wohl in der Datierung. Nach dem Kontexte muß es sich handeln um die Synode von Tarmana (752); s. CSCO, III, S. 236.

Gabriel von Qarṭāmīn einen Teil des Ṭūr-'Ab(h)dīn gab; den andern gab er an Cyriacus.

3. Da Patriarchat des Isaak von Ḥarrān.

Als Johannes II. im Jahre 755 starb, wurde trotz seiner Machtstellung nicht Athanasius Sandalāiā zum Patriarchen gewählt, sondern der Bischof Isaak von Ḥarrān, der aber Günstling des Athanasius war. Er stammte aus dem Kloster Qarṭāmīn. Mehrere Quellen berichten uns über dessen Patriarchat.[145]) Isaak war unter Mißbilligung der andern Bischöfe von Athanasius zum Bischof von Ḥarrān gemacht worden. Bevor er Bischof wurde, war er Mönch im Kloster Qarṭāmīn und noch früher war er Mönch im Purkēsē-Kloster auf einem Berge bei Edessa, wohl auf dem Ṣahjā-Berge[146]). Im Todesjahre des Patriarchen Johannes beauftragte der Araberkönig Abuga'far[147]) die Bischöfe, Isaak von Harrān zum Patriarchen zu wählen. Die Wahl sollte in Reš'ainā stattfinden[148]). Als Bischof von Harrān erhielt Isaak die Beglaubigung des Königs und begann seine Tätigkeit damit, sein Sprengel zu durchreisen. Bald verlor er die Gunst des Königs, der befahl, Isaak zu erdrosseln und die Leiche in den Euphrat zu werfen. Das Patriarchat Isaaks dauerte nicht ganz ein Jahr. Nach der Chronik vom Jahre 846 starb er im Jahre 756 in 'Aqūlā.[149])

Das Chronicon ecclesiasticum des Barhebraeus und die Chronik vom Jahre 813 überliefert uns folgende Begebenheit über Isaak, die zu seiner Charakteristik angeführt werden soll: Als dieser noch Mönch im Purkēsē-Kloster war, kam zu ihm ein fremder Mönch, den Isaak mehrere Tage lang mit großer Gastfreundlichkeit beherbergte. Der fremde Mönch wollte Isaak belohnen, indem er ein Stück Blei, das er sich von ihm erbat, in Gold verwandelte. Isaak verlangte nun, daß ihm diese Kunst

---

145) Chronicon des Barhebraeus, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 315—317 und Sp. 316—318; ferner die Chronik vom Jahre 813. CSCO, III, Text S. 243—244. Uebers. S. 185; Pseudo-Dionysius von Tellmahre, Ausg. JB Chabot, Chronique de Denys de Tellmahre quatrième partie, Paris 1895, Text S. 66/67, Uebers. S. 58. Einiges in der Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 473, Uebers. II, S. 523b (Buch 11, Kap. 25) und in der Chronik vom Jahre 846, CSCO, III, Text S. 236. Uebers. S. 179. Zu dem Todesjahre des Patriarchen Johannes' II. s. F Nau, Notice, S. 69, der als Todesjahr den Quellen entgegen das Jahr 754 annimmt.

146) Den Namen dieses Klosters übersetzt Assemani, s. Ausg. Abbeloos-Lamy, Bd. 1, Sp. 316, Anm. 3, mit „monasterium turrium".

147) Bei F Nau heißt der König Al-Mansur. S. F Nau, Notice, S. 69.

148) S. die Chronik vom Jahre 846 a. a. O. In Reš'ayna wurde Jacob Bischof von Reške'phā auch geweiht. Zu Reške'phā, einer Stadt Mesopotamiens am Euphrat, s. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 318, Anm. 3.

149) S. CSCO, III, Text S. 236, Uebers, S. 179; ZDMG, S. 577 ff. und S. 586.

mitgeteilt würde. Da der Mönch sein Geheimnis aber nicht preisgeben wollte — denn er hatte es selbst als Geheimnis empfangen —, schloß Isaak ihn in eine Zisterne ein und tötete ihn schließlich; denn er hoffte, in den Kleidern des Mönches einige schriftliche Aufzeichnungen über das Geheimnis zu finden, fand aber nichts außer einem kleinen Beutel mit zauberkräftigem Inhalte. Wegen dieser Begebenheit scheint Isaak später selbst als Zauberkünstler angesehen worden zu sein. Denn er war ein Freund des Königs Abuga'far wegen seiner Zauberkünste.[150]) Von Barhebraeus wird Isaak ein Illegitimus genannt wohl deshalb, weil er auf Befehl des Königs gewählt werden mußte[151]).

4. Das Patriarchat des Athanasius Sandalāiā (756—758).

Nach dem Gewalttode des Isaak von Ḥarrān, an dem Athanasius zum Patriarchen gewählt. Von seinem Patriarche sind uns nur wenige Nachrichten überliefert.[152])

Athanasius erhielt zugleich die Bestätigung des Königs. Daraufhin begab er sich nach Ḥarrān, wo er den Abdīnai, einen Schüler des Isaak, zum Bischof weihen und einsetzen wollte. Die Ḥarranenser widersetzten sich ihm jedoch mit aller Gewalt. Der Gegensatz wurde sogar so stark, daß letztere beschlossen, Athanasius umzubringen. Des Nachts drang man in die Wohnung des Athanasius ein und erdrosselte ihn. Als Datum der Ermordung gibt uns die Chronik vom Jahre 846 den 11. Ḥazīrān des Jahres 758 an.[153]) Man vermutete, daß der König selbst zu dieser Tat gedrängt hat. Die Mönche des Klosters Qarṭāmīn kamen nach Ḥarrān und holten die Leiche ihres ermordeten Mitbruders ab; sie setzten ihn im Qarṭāmīnkloster bei.[154]) Im-

---

150) Nach E Renaudot, s. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 318, Anm. 1, soll der Frau des Abuga'far durch Isaak Nachkommenschaft versprochen worden sein. Daher rühre die Freundschaft. Der König war mit den Zauberkünsten des Isaak wohl nicht zufrieden. Isaak starb durch Mörderhand, sowie er einst den fremden Mönch umgebracht hatte. S. BO, II, S. 339, Nr. 15 und F Nau, Notice, S. 70.

151) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 318, Anm. 2.

152) Die Quellen sind: Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 473 ff., Uebers. 2, S. 524b (Buch 11, Kap. 25); die Chronik vom Jahre 813, CSCO, III, Text S. 244, Uebers. S. 186 und am ausführlichsten Bahebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 319—320.

153) S. CSCO III, Text S. 236, Uebers. S. 179. Nach dem Patriarchenkatalog Assemanis, in dem Athanasius IV. die Nr. 16 trägt, wurde er im Jahre 759 ermordet. S. BO, II, S. 479, Nr. 16.

154) Nach der Chronik vom Jahre 846 a. a. O. wurde Athanasius im Kloster Telbešmē (s. dieses weiter unten) beigesetzt. Diese Angabe ist ebenfalls sehr wahrscheinlich.

merdar haben die Mönche von Qarṭāmīn das Andenken von Athanasius hoch in Ehren gehalten. Sein Fest ist am 21. Mai. [155])

c) Das Patriarchenschisma des David von Dārā.

Die Hauptquelle zur Geschichte dieses Schismas ist die Chronik vom Jahre 813. [156]) Jedoch berichten die Quellen, besonders bezügl. der Datierung, ganz verschieden.

Bei der Wahl des Patriarchen Georg im Jahre 759 kam es zum Schisma, da einige Bischöfe, unter ihnen als Führer Johannes von Kallinicus, Georg nicht anerkannten, weil er mit „weißen Kleidern" angetan sei, d. h. nur dem Stand der Diakone angehöre. Die schismatischen Bischöfe setzten darauf Johannes, den Bischof von Kallinicus, zum Patriarchen ein. [157]) Johannes zog, bevor er zum Patriarchen eingesetzt war, umher und wiegelte die Leute gegen den Patriarchen Georg aus dem Kloster Qennēšrē [158]) auf. [159]) Auf der Seite des Gegenpatriarchen Johannes stand auch der Bischof David von Dārā, der ehedem Mönch im Kloster Qarṭāmīn gewesen war. Johannes starb schon 762. Die Führung gegen den Patriarchen hatte nunmehr David von Dārā. Die Bischöfe, wohl aus beiden Lagern, kamen im Jahre 767 in Serug(h) zusammen und versuchten, eine Einigung zwischen Georg und David von Dārā zu erzielen. Im Anfang schien der Friede gesichert zu sein. Doch hielt er nicht lange an. David ging zum Araberfürsten Abdallah und nahm diesen durch Verleumdungen gegen den Patriarchen Georg ein. Vor allem gewann

[155]) S. P Peeters, Le martyrologe, Text S. 153, Uebers. S. 184. Folgende Stellen erwähnen Athanasius Sandalāiā: BO, II, S. 339a. Hier einiges aus dem Patriarchate; BO. II, S. 107b, S. 110b, (ad annum Christi 755); BO, II, S. 111a. Assemani sagt hier, daß Athanasius schon wenige Tage nach der Patriarchenwahl im Jahre 755 umgebracht worden sei. Vielleicht dachte Assemani an Isaak von Ḥarrān. BO, II, S. 323, Anm. 1, wird Athanasius als der 70. Patriarch nach Petrus bezeichnet von Barsalibi in seinem Buch „Adversus haereses", Kap. 54, das Assemani aus einem Kodex der jakobitischen Kirche von Beroea abgeschrieben hat (Text BO, II, S. 324a, Uebers. S. 325a); BO, II, Dissertatio Nr. 8 unter Harran. In der Patriarchenlisten von Severus ab bei JB Chabot, ROC, 1899, S. 448, trägt er als Athanasius der IV. die Nr. 15. S. auch die Chronik des Michael,, III, S. 450 (Patriarchenliste); P Peeters, Le martyrologe, S. 184, Anm. 1; BO, 2, S. 339b. Hier glaubt E Renaudot die Institution des Maphrian von Athanasius ableiten zu sollen.

[156]) S. CSCO, III, 4, (3. Teil), Text S. 246/47, Uebers. S. 187/188. Dazu: Pseudo- Dionysius, Ausg. JB Chabot, 4. Teil, Text S. 104—106, Uebers. S. 87—89; ferner wird David erwähnt a. a. O., Text S. 66, 68, 79, 145, 177, Uebers. S. 58, 60, 68, 122, 147.

[157]) S. CSCO, III, 4 (3. Teil), Text S. 245, Uebers. S. 186.

[158]) Bei Kallinicos.

[159]) S. näheres bei F Nau, Notice, S. 70, und A Baumstark, Geschichte, S. 269. Zu Georg vergleiche auch Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 319—327.

David den Araberfürsten deshalb, weil nach der Aussage Davids der Patriarch Georg es verschmähte, das Diplom bei sich zu tragen. Da auf diesem der Name des Propheten Mohammed eingetragen war, hielt Abdallah die Verachtung oder Gerungschätzung des Diploms für ein schweres Vergehen. Georg verteidigte sich, so gut er konnte. Leider ist uns das Gespräch zwischen dem Araberfürsten und Georg in der Quelle nicht ganz erhalten. Der König scheint von Georg angenommen zu haben, daß er der Zauberkünste mächtig sei, die der König auch gern lernen wollte. Zuletzt ließ der König den Patriarchen Georg in das Gefängnis werfen, nach Angabe der Chronik vom Jahre 846 und vom Jahre 819 zehn Jahre lang.[160]) Die Chronik vom Jahre 1234 sagt, daß Al-Mahdī, der Nachfolger Abuga'fars, bei seinem Regierungsantritt den Patriarchen Georg aus der Haft entließ und daß Georg 9 Jahre im Gefängnis war.[161]) Dieselbe Zahl, d. h. 9 Jahre, nimmt auch JB Chabot an.[162]) F Nau berechnet die Gefangenschaft auf ebenfalls 9 Jahre und zwar von 766—755.[163]) Abuga'far 'Abdallah al Manṣur (754—775) rief nun, als er Georg in den Kerker geworfen hatte, die Bischöfe zusammen und ließ von ihnen David von Dārā zum Patriarchen wählen. Dieser erhielt sofort das Diplom und auch Truppen, die ihn ständig umgaben. Doch bald richtete sich die öffentliche Meinung gegen ihn. Man war bemüht, David Autorität zu erzwingen, indem man jeden, der sich von David lossagte, sogar in das Gefängnis nach Ḥarrān brachte. Diese Wirrnisse dauerten bis zum Tode Davids zwischen 762 und 789. Diese letzteren Zahlen lassen sich aus der Chronik vom Jahre 846 gewinnen, die das Todesjahr Davids angibt. Leider ist die Jahreszahl an dieser Stelle der Chronik ausgefallen,[164]) Zu ersehen ist nur, daß David nach dem Jahre 700 starb; nach dem Kontexte fällt sein Tod aber zwischen 762 und 789. Das Ende der Gefangenschaft ist nach F Nau das Jahr 775.[165]) Um diese Zeit wird auch David gestorben sein. F Nau berichtet noch,[166]) daß David den Elias, Mönch im Kloster Qarṭāmīn, im Jahre 768 zum Bischof von Edessa ernennen wollte, den die Bewohner von Edessa aber ablehnten.

---

160) S. CSCO, III, 4 (2. Teil), Text S. 237, Uebers. S. 179 und EW Brooks, ZDMG, 51, Text S. 577, Z. 15 ff., Uebers. S. 586.

161) S. CSCO, III, 14, 1. Teil, S. 340 ff. S. ferner Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 327.

162) S. JB Chabot, ROC, 1899, S. 448.

163) S. F Nau, Notice, S. 70.

164) S. EW Brooks, Chronicle 846, ZDMG, S. 578 Z. 6 ff. und CSCO, III, 4, Text S. 237, Uebers. S. 180.

165) S. F Nau, Notice, S. 71 (s. oben).

166) a. a. O.

In den Jahren 763—776 brach nach Pseudo-Dionysius[167]) in ganz Syrien eine große Pestseuche aus, die auch nach dem Kloster Qarṭāmīn übergriff und hier 95 Opfer forderte. Gerade unter den Gegnern des Patriarchen Georg griff sie stark um sich. Erst nach dem Tode Davids wurde Georg wieder anerkannt.

Die Chronik vom Jahre 846 überliefert nach der vom Jahre 819 aus dem Jahre 762 nicht nur den Tod des Johannes von Kallinicus, sondern auch die Bischofswahl und die Gefangenschaft Georgs.[168]) Es ist wohl anzunehmen, daß die Chronik vom Jahre 846 in Abhängigkeit von der vom Jahre 819 die Hauptereignisse des Patriarchenschismas des David von Dārā fälschlicherweise auf ein Jahr zusammengedrängt hat.

d) Der Streit um das „panem coelestem frangimus" und das Schisma des Abraham.

In der Folgezeit sind der Streit um die liturgische Formel: „Panem coelestem frangimus in nomene patris et filii et spiritus sancti" und das Schisma des Abraham, eines Mönches aus dem Kloster Qarṭāmīn, für die Klostergeschichte von Bedeutung. Trotzdem beide geschichtlichen Ereignisse ursprünglich nichts miteinander zu tun hatten, sind sie doch im weiteren Verlaufe miteinander verwoben worden, insofern der Streit um das „Panem coelestem frangimus" bewußt in das Schisma des Abraham hineingezogen wurde.

1. Der Ursprung des Streites.

Die Worte: „Panem coelestem frangimus in nomine patris et filii et spiritus sancti" haben in der Meßliturgie der Westsyrer ihre Stellung in der Fractio panis vor dem Pater noster, genauer vor dem Einleitungsgebete zum Pater noster.[169]) In das neue Missale der unierten Westsyrer ist die Formel wieder aufgenommen worden. Die heutige Formel ist erweitert, wahrscheinlich ist die Erweiterung im letzten Teile auf den römischen Ritus zurückzuführen. In den meisten uns überlieferten Anaphoren der jakobitischen Syrer findet sich diese Formel nicht, weil sie zum Rahmenwerk gehörte, das in den Handschriften nicht aufgenommen wird. So fehlt sie z. B. in der

---

167) Ausg. JB Chabot, Text S. 226, Uebers. S. 186, und F Nau, Notice, S. 71.

168) S. CSCO, III, (2. Teil), Text S. 237, Uebers. S. 179; ferner EW Brooks, ZDMG, 51, Text S. 577, Z. 15 ff., Uebers. S. 586. Ferner Chronicon 819, CSCO, 14, S. 19.

169) S. IE Rahmani, Les Liturgies orientales et occidentales, Beyrouth 1929, S. 234—240.

170) IE Rahmani, Missale juxta ritum ecclesiae apostolicae Antiochenae syrorum, Šarfē 1922, S. 80 u. 81. Hier auch der Ritus der Fractio. Dazu auch R Renaudot, Liturgiarum orientalium collectio, S. 109.

griechischen und syrischen Jacobusliturgie.[171]) Auch bei E Renaudot findet sich in den syrischen Liturgien diese Formel selten,[172]) wohl auch deshalb, weil der Gebrauch der Formel nicht einheitlich war.[173]) Dieselbe Zwiespältigkeit im Gebrauche finden wir auch in der Geschichte. Michael gibt uns eine genaue Darlegung des Ursprunges des Streites.[174])

Früher nahm man an, der Streit sei unter dem Patriarchen Cyriacus ausgebrochen. Jedoch gab es schon unter dem Patriarchen Georg († 790) Zweifel über den Gebrauch der Formel. Barhebraeus berichtet, daß Georg um dieser Formel willen sogar vieles erlitten habe.[175]) Den Standpunkt Georgs in dieser Frage kennen war aus einem fragmentarischen Briefe, den er an den Diakon Gurja aus der Familie Na'ar in Edessa[176]) über die Formel schrieb. Georg lehnte sie ab, da sie weder im Evangelium, noch in der Tradition der Väter überliefert sei.[177]) Auch die ägyptische Liturgie kenne die Formel nicht. Doch Georg überläßt es jedem Einzelnen, die Formel nach seinem Gutdünken zu gebrauchen. Er glaubte, so dem Frieden der Kirche am besten zu dienen. Ueber die Entstehung der Formel bezw. des Streites bietet uns Michael zwei Traditionen. Er selbst bringt die Entstehung im Zusammenhang mit dem Ritus der Consignatio calicis in der Fastenzeit (nach unsern Begriffen Missa praesanctificatorum), mit der der nicht konsekrierte Kelch konsekriert wurde. Wir können als sicher annehmen, daß nach dieser Tradition der Streit dadurch entstanden ist, daß einige bei der Fractio panis im Ritus der Consignatio die Formel „Panem coelestem frangimus" angewendet wissen wollten, andere nicht. Die zweite Tradition besagt, daß die Formel auf Diodor zurückgehe. Die Grundlage scheint eine dogmatische gewesen zu sein. Diodor huldigte dem Nestorianismus und trennte die Ausdrücke agnus und panis streng voneinander. Die Monophysiten dagegen setzten agnus und panis gleich. Daher besagen nach den Monophysiten die Formeln: „Immolatur agnus Dei coram Trinitate sancta" und „Frangimus panem coelestem in nomine patris et filii et spiritus sancti" oder die

---

171) S. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Oxford 1896, S. 62b und S. 99. Ferner A Rücker, Die syrische Jacobosanaphora, S. 2 ff. S. dazu Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 332, Anm. 3.

172) A. a. O.

173) JM Hanssens, Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, tom, III, (Romae 1932), S. 517 f.

174) S. die Chronik. Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 480—82, Uebers. 3, S. 5—8, 25, 37, 39, 49,377 (Buch 12, Kap. 2).

175) S. das Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 331—332.

176) Barhebraeus scheint a. a. O. Bet(h) Na'ar als einen Ort bei Edessa zu fassen.

177) Auch die früheren liturgischen Texte enthalten sie nicht. S. IE Rahmani, Les Liturgies orient. et occid., S. 234. Die Fractio selbst ist später.

passive Form „Frangitur usw.“ das Gleiche. Michael begründet näherhin den gleichen Inhalt beider Formeln. [178])

2. Das Schisma des Abraham unter dem Patriarchen Cyriacus. (793—817).

Cyriacus war sogleich im Anfang seines Patriarchates bestrebt, die Panem coelesem-Formel abzuschaffen und verbot den Priestern den Gebrauch der Formel. Diese Stellungnahme des Patriarchen rief eine große Verwirrung und auch Widerspruch hervor und man befürchtete ernste Verwicklungen. Daher trat man in Beth Batin im Gebiete von Ḥarrān im Jahre 795 zu einer Synode zusammen, auf der der Patriarch nachgeben mußte. Es wurde beschlossen, daß der Gebrauch der Panem coelestem-Formel jedem freistehen sollte. Niemand dürfe für oder gegen die Formel sich andern gegenüber aussprechen.

Der schärfste Gegner des Patriarchen war der Bischof Severus von Samosata.[179]) Ein weiterer Gegner war Bacchus, der Bischof der Cyrrhensier. [180]) Bacchus wollte die Panem coelestem-Formel unbedingt erhalten wissen, da sie von den Vätern überkommen sei. [181]) Weitere Gegner des Patriarchen waren auch die Mönche des Klosters Gubba-Barrājā. [182]) Diese riefen die Bischöfe, die sich gegen den Patriarchen gestellt hatten, in Kālez bezw. Sālez [183]) zusammen, wo zwei Bischöfe ordiniert wurden. Der Patriarch rief dagegen die ihm ergebenen Bischöfe nach Gūbrīn im Jahre 808 zusammen, einem Castrum im Gebiete der Cyrrhensier. [184]) Auf dieser Synode wurden die gegnerischen Bischöfe und Mönche exkommuniziert.

Um diese Zeit oder kurz nach 808 begegnet uns zum ersten Male der schismatische Mönch Abraham vom Kloster Qarṭāmīn,

---

[178]) Näheres zu diesem Streite berichten Quellen sowie Literatur: Barhebraeus Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 331/333, Uebers. Sp. 332—334; IE Rahmani, Les Liturgies, S. 236; BO, II, S. 341a und b, S. 343a u. S. 203. Hs BrM Add 17218 (9. Jahrhundert), fol 85 u. 86. Siehe Wright, Katalog 2, S. 1018b; Dionysius Barsalibi, Commentarius in Liturgiam, CSCO, II, Bd. 93, Text S. 76, Uebers. S. 87; A Baumstark, Geschichte, S. 270/277;) BO, II, S. 203, 215, 341, 377; O Braun, Moses bar Kepha und sein Buch von der Seele, Freiburg Br. 1891, S. 6—9; K Kaiser in OC V, 5 (1905), S. 175 ff.

[179]) Die Quellen sind: Chronik vom Jahre 813, Text S. 249—51. Uebers. S. 189—90. Der Text ist fragmentarisch, ferner Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 333—334. Barhebraeus ist bedeutend kürzer.

[180]) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, Bd. 1, Sp. 335—337. Die Cyrrhensier wohnen in der Landschaft Cyrrhestica. S. dazu die ungenaue Angabe a. a. O., 1, Sp. 338, Anm. 1.

[181]) S. auch die Chronik v. Jahre 813, Text S. 254/55, Uebers. S. 192/93.

[182]) Im Gebiete der Cyrrhensier bei Qennešrīn am Euphrat.

[183]) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 340 und Sp. 342, Anm. 1.

[184]) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 339—341 und Sp. 340—342; ferner die Chronik Michaels, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 491, Uebers. 3, S. 24.

der Abīrām, nach dem Rebellen Abīrām in der heiligen Schrift (Num. cap. 16), genannt wurde.[185]) Er tritt uns im Zusammenhang mit den Streitigkeiten um die Panem coelestem-Formel entgegen. Er hätte den Patriarchen Cyriacus um Verzeihung für seinen Bruder Simeon aus dem Gūbbā-Barrājā-Kloster gebeten, die der Patriarch auch gewährte, stellte sich aber dann auf die Seite der Schismatiker und wurde von nun an einer der heftigsten Gegner des Patriarchen. Die schismatischen Bischöfe traten unter der Führung von Job, ehemals Bischof von Mopsuestia und Johannan von Kōktā zusammen und machten Abraham zu ihrem Patriarchen. Von jetzt an gab es in der jakobitischen Kirche die schismatische Sekte der Abrahamiten, die erst mit dem Tode Abrahams ein Ende fand. Die Abrahamiten waren keine häretische Sekte, wie E Renaudot annahm.[186]) Die Partei der Abrahamiten wurde gebildet von den Mönchen von Gūbbā-Barrājā, von den Cyrrhensiern und von den Bischöfen Gabriel von Gūbbā, Theodotus Xenāiās, Mattai von Kephār-Tūtā, Simeon und Teophanes, die Michael uns aufzählt.[187]) Abraham begann sofort, Erzbischöfe und Bischöfe ohne Provinzen bezw. Diözesen zu ordinieren.[188]) Die Sekte des Abraham trat für den Gebrauch der Panem coelestem-Formel ein und nannte den Patriarchen einen häretischen Julianisten. Der Kampf für die Formel wurde die Hauptwaffe im Kampfe gegen den Patriarchen Cyriacus. Ihr Gebrauch war bereits in den Gebieten Syriens und Mesopotamiens eingeführt. Sogar in Aegypten suchten die Abrahamiten ihre Ansicht zu verbreiten und erreichten, daß der damalige ägyptisch-jakobitische Patriarch Marcus auf Grund der Formel im Gegensatz zu Cyriacus geriet. Erst durch Aufklärung des Sachverhaltes durch Cyriacus in einem Brief an Marcus ging dieser darauf von seiner Stellungnahme ab und exkommunizierte die Sekte des Abraham, die nunmehr den ägyptischen Boden verlassen mußte.[189]) Im weiteren Verlaufe seines Patriarchates wurde dem Cyriacus die Sekte der Abrahamiten zu einem wahren Kreuz,[190]) da sie alles in ihre Reihen aufnahmen, Exkommunizierte und Bigamisten. Den Priestern und Diakonen ließen sie viele Freiheiten und vermehrten sich rasch durch ihre ausgezeichnete Propaganda.

---

185) S. auch Ausg. JB Chabot, III, S. 32, Anm. 3. (Chronik des Michael).

186) BO, II, S. 343a ff. Assemani klärt hier den Irrtum auf.

187) S. Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 491/492, Uebers. III, S. 25.

188) S. auch die Chronik des Barhebraeus, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 341—342.

189) S. als Quellen die Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 491/492. Uebers. III, S. 24/25; Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 339—341.

190) S. Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 495, Uebers. III, S. 32. Dazu: Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 342, Anm. 2.

3. Die Sekte der Abrahamiten unter dem Patriarchen Dionysius von Tellmāḥrē (818—845).

Nach dem Tode des Patriarchen Cyriacus in Mossul am 9. August 817 kamen die Anhänger Abrahams zu diesem und wünschten sich mit den Bischöfen wieder zu versöhnen, um so dem Schisma ein Ende zu bereiten. Für eine Aussöhnung setzten sich vor allem jetzt auch die Mönche von Gūbbā-Barrājā und die Cyrrhensier ein. Abraham verstand es, seine nunmehr beunruhigten Anhänger zu beschwichtigen, indem er ihnen erklärte, daß Cyriacus nicht nur ein Julianist sei, sondern auch das Trinitätsgeheimnis verletzt habe. Da der Patriarch Cyriacus gestorben und der neue Patriarch noch nicht endgültig bestimmt war, empfahl er zu warten und nichts zu unternehmen; er hatte nämlich die geheime Hoffnung, man würde ihn zum Patriarchen erwählen. Falls er nicht gewählt würde, war er gewillt, das Schisma fortzusetzen. Auf Grund seines Kampfes für die Panem-coelestem-Formel konnte er vorläufig noch auf eine ziemliche Anzahl von Anhängern rechnen. So blieb er bis zur Neuwahl des Patriarchen ruhig, die noch ein Jahr lang hinausgeschoben wurde.

Inzwischen war ein anderes Schisma zwischen dem Maphrian Basilius von Tāgrīt und den Mönchen des Klosters Mar(j) Mattai ausgebrochen. Im Juni des Jahres 818 trat man zu einer Synode in Kallinicus zur Neuwahl des Patriarchen zusammen, auf der 45 nichtschismatische Bischöfe anwesend waren. Auch Abraham erschien mit seinen Anhängern. Man befaßte sich mit dem Schisma der Mönche von Mar(j) Mattai und erörterte die Panem coelestem-Formel. In einer von der Synode erlassenen Charta ward jede schriftliche wie mündliche Diskussion über die Formel untersagt, und das Schisma beigelegt. Die Beschlüsse wurden von allen gebilligt; auch die nichtanwesenden Bischöfe hatten vorher schon ihr Placet gesandt.

Nachdem die Bischöfe drei Tage gefastet hatten, wählten sie im August des Jahres 818 Dionysius zum Patriarchen. Als diese Neuwahl bekannt wurde, begann Abraham den Kampf gegen den Gewählten, womit das Schisma wieder auflebte. Auch unter den Mönchen von Gūbbā-Barrājā hatte die Wahl des Dionysius eine neue Spaltung hervorgerufen. Einige von ihnen wandten sich Dionysius zu. Diese und der Anhang des Dionysius wurden von Abraham mit dem Banne belegt. Die treuesten Anhänger des Abraham waren die Cyrrhensier.[191]) Dionysius begann sogleich zu Anfang seines Patriarchates mit der Ausrottung der Abrahamiten. Er durchreiste seinen Sprengel und gewann die Anhänger Abrahams persönlich, indem er ihnen im Gebrauch

---

[191]) S. Michael, Chronik, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 42.

der Panem-coelestem-Formel völlige Freiheit ließ. Sodann begab sich Dionysius zu den Mönchen von Gūbbā-Barrājā und zu den Cyrrhensiern. Erstere jedoch blieben hartnäckig und verlangten eine offizielle Einführung der Formel. Die Cyrrhensier wandten sich dagegen dem Patriarchen zu. Diese Reise des Patriarchen Dionysius [192]) fiel ungefähr in die Jahre 819—820. Abraham geriet über die Rückkehr der Cyrrhensier zu dem Patriarchen in Zorn und belegte sie mit dem Banne, ebenso wandte er sich gegen die Mönche des Eusebōnā-Klosters, die anfänglich dem Abraham geneigt waren, aber durch Dionysius wieder zurückgebracht worden waren.

Die zweite Phase des Kampfes des Patriarchen Dionysius gegen Abraham und seine Anhänger begann mit der beiderseitigen Diskussion vor dem Emir 'Abdallah in Kallinicus um das Jahr 825. Der Bericht hierüber stammt in der Hauptsache von Dionysius selbst. Danach trat Dionysius vor 'Abdallah, dem Sohne des Tahir, mit der Anklage des Abraham. Er erklärte ihn auf über die Streitfrage um die Panem-coelestem-Formel, die immer wieder von Abraham vorgebracht wurde. 'Abdallah wurde vor allem deshalb überzeugt, daß Dionysius der rechte Patriarch war, weil er das Diplom sah, das sein Vater Dionysius übergeben hatte. Er ließ die draußen anwesenden Christen fragen, wen sie zum Patriarchen wünschten; sie lehnten Abraham ab. Daraufhin verbot 'Abdallah Abraham fernerhin jede Tätigkeit, nahm ihn dem zugelegten Titel Patriarch, untersagte ihm das Thema des Handkreuzes und nahm ihm auch den Bīrūna, [193]) ein Kleidungsstück, das nur dem Patriarchen vorbehalten war. Im Falle des Widerstandes drohte 'Abdallah Abraham die Todesstrafe an. Im Jahre 828 kam Abraham nach Bagdad zu 'Abdallah, um das Diplom zu erhalten, trotzdem er vorher so schroff abgewiesen worden war. Jedoch 'Abdallah bestrafte ihn naturgemäß wegen seiner allzu großen Kühnheit.

Infolge des Streites des Xenaias von Gubba-Barrājā, der von Abraham ordiniert worden war, und später vom Patriarchen Dionysius vom Banne gelöst wurde, mit dem Bischof Theodosius von Kallinicus, kam Abraham noch einmal für kurze Zeit zur Geltung. Xenaias rief nämlich den Abraham zu Hilfe und übertrug diesem alle Rechte eines Bischofs von Gubba-Barrājā. Es wurde Simeon, der Bruder des Abraham, Mönch im Kloster Gubba-Barrājā, nach Bagdad zum König Ma'mūm gesandt, um

192) D. h. zu den Mönchen von Gūbba-Barrājā und zu den Cyrrhensiern.

193) Was der Bīrūna genau ist, ist nicht festgelegt. Zusammenfassendes darüber s. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 356, Anm. 2, wo die verschiedenen Bedeutungen von Bīrūna angegeben werden. Hier finden wir deren vier. Ferner JB Chabot, Chronik, III, S. 56, Anm. 4, Assemani, BO, III, 2, (über die Nestorianer); J Braun, Die liturgischen Gewänder, (Freiburg i. Br. 1907), S. 50, 488, 494,

für Abraham das Diplom zu holen. Tatsächlich erlangte Abraham es mit Hilfe der Aliden von seiten des Königs. Daraufhin versammelte er eine Anzahl von Mönchen um sich, und ging mit ihnen zu 'Abdallah, um seine Anerkennung noch zu stärken. Dionysius befand sich gerade in Antiochien, 'Abdallah nach Barhebraeus in Kallinicus.[194]) Man benachrichtigte sofort den Patriarchen, der gleich zu 'Abdallah nach Kallinicus ging. Als nun 'Abdallah das Diplom des Abraham sah und auch die Ehrenzeichen eines Patriarchen an Abraham,[195]) sandte er einen Boten zum König Ma'mūn nach Bagdad. Nach 20 Tagen kam die Nachricht vom König, die bestimmte, daß nur Dionysius als rechtsmäßiger Patriarch anzuerkennen sei. So wurde Abraham aller Rechte, die er sich angemaßt hatte, entäußert, mußte sich Dionysius zu Füßen werfen, und alle seine Abzeichen wurden ihm genommen. Dionysius mahnte die Anhänger des Abraham zur Umkehr. Anfänglich hielt sich Abraham noch im Gebiet von Cyrrhus. Als er versuchte, noch einmal Verwirrung anzurichten, ließ ihn der Präfekt des Gebietes mit seinen Anhängern in Ketten legen und in das Gefängnis werfen. Nach den Tagen wurden sie aus dem Gefängnis von Gūbrīn in das von Aleppo überführt. Hier in Aleppo wurden sie anfänglich von Chalcedonianern unterstützt. Jedoch der Widerstand Abrahams und seiner Anhänger war gebrochen. Nach 20 Tagen sandte man Boten zum Patriarchen Dionysius, ließ um Verzeihung bitten und verpflichtete sich, nichts gegen die gesetzmäßige Autorität zu unternehmen. Der Patriarch nahm sie daraufhin wieder auf. Noch einmal, als 'Abdallah in Aegypten weilte, versuchte man das Schisma des Abraham wieder aufleben zu lassen und begann im Gebiete von Cyrrhus mit dem Widerstand. Doch der Patriarch Dionysius wußte auch den letzten Keim des Schismas auszurotten.[196]) Abraham starb im Jahre 837. Als Nachfolger wurde der Bruder Abrahams von Philoxenos, Ṣelīb(h)ā und dem Mönche Simeon geweiht, der das Schisma seines Bruders fortzusetzen versuchte. Dionysius erzielte aber eine Einigung mit ihnen. Als Einzige leisteten noch bis zuletzt die Polygamisten Widerstand, die den traurigen Ueberrest bildeten. Da das Ansehen ihrer Partei gering war, bedeuteten sie nicht viel. Damit hatte die schismatische

---

194) S. Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 357/358.

195) U. a. auch die Kušit(h)ā, eine Kopfbedeckung. S. darüber Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 358, Anm. 2.

196) Zum Ganzen s. als Quellen: Michael, Chronik, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 507—513, Uebers. 3, S. 55—59 (Buch 12, Kap. 12); ferner Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 339—357 u. Sp. 340 bis 358. Näheres zur Geschichte des Philoxenos s. Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 528, Uebers. S. 85, ferner Text 4, S. 517, Uebers. 3, S. 65; Text 4, S. 507, Uebers. 3, S. 50, Text 4, S. 506, Uebers. S. 48/49.

Sekte des Abraham ihr Ende gefunden.[197]) Mit dem Tode des Abraham war aber der Streit um die Panem-coelestem-Formel nicht beendet. Später lebte die Diskussion darüber noch einmal auf.[198])

e) Die Patriarchen aus dem Kloster Qarṭāmīn bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts.

Nach dem Tode des Patriarchen Ignatius im Jahre 883 blieb der Patriarchenstuhl 4 Jahre lang vakant, da man sich auf keinen Kandidaten einigen konnte. Nach stetigem Drängen der Gläubigen kamen die Bischöfe in Amida zusammen und stellten eine Reihe von Kandidaten auf nach langer Beratung, aus denen sie 12 auswählten, deren Namen sie auf die schedulae schrieben; sodann legten sie diese auf den Altar. Aus dieser Wahl ging der Mönch Romanus, der den Beinamen Medicus trug, hervor, der am 5. Februar 887 durch Timotheus von Samosata in Amida geweiht wurde. Die Geschichte seines Patriarchates überliefern uns die Chroniken des Michael[199]) und des Barhebraeus.[200]) Bei der Weihe erhielt Romanus den Namen Theodosius. Er übte sein Patriarchat nach Barhebraeus 8 Jahre und 4 Monate, nach Michael 9 Jahre und 4 Monate[201]) aus und starb am 1. Juni 896. Er ordinierte 33 Bischöfe. Seine hohen medizinischen Kenntnisse werden besonders gerühmt. JB Chabot berichtet, daß Theodosius am 24. Juni im Kloster Qarṭāmīn gestorben sei[202]), wo er auch beigesetzt wurde.

Der zweite bedeutendere Patriarch aus dem Kloster Qarṭāmīn ist Dionysius III. Die Quellen seines Patriarchates sind ebenfalls die Chroniken des Michael[203]) und des Barhebraus.[204]) Das Jahr seiner Patriarchenweihe ist umstritten. Barhebraeus gibt den 28. November 957 an, Michael den 29. November 958. JB Chabot nimmt mit Michael das Jahr 958 an.[205]) Das Jahr

---

197) S. die Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 531—532, Uebers. 3, S. 91—93. Dazu die Chronik des Barhebraeus, Ausg Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 383—384.

198) S. die Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 717—719, Uebers. 3, S. 376b—378b. Ferner die Chronik des Barhebraeus, Ausg. Abbeloos-Lamy, 3, Sp. 213—214. Eine kurze Zusammenfassung des Streites um die Panem coelestem-Formel bietet JB Chabot, Chronique de Denys de Tell-Mahre, Paris 1895, Introduction, S. XI—XVII, XX, XXII.

199) S. Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 549, Uebers. 3, S. 120.

200) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 389—391, u. Sp. 390—392.

201) S. Ausg. JB Chabot, 3, S. 120, Anm. 4. 9 Jahre 4 Monate überliefert auch die Chronik vom Jahre 1234. S. Ausg. JB Chabot, CSCO, III, 15, S. 276.

202) S. ROC, 1899, S. 501.

203) S. Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 551, 3, S. 124.

204) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 399—407 und Sp. 400—408.

205) S. JB Chabot, 3, S. 124, Anm. 6.

958 kann deshalb nur in Frage kommen, weil die Zeit des Patriarchates des Dionysius III. 2 Jahre und 6 Monate betrug, und er am 2. Juni 961 gestorben ist. Abbeloos-Lamy berechnen für die Regierungszeit auf 3½ Jahre. [206]) In Tell'ēdā wurde Dionysius von Jacobus von Kallinicus geweiht; Dionysius selbst weihte 8 Bischöfe. Er fand seine letzte Ruhestätte im Kloster Qarṭāmīn im Grabe seines Vorgängers Theodosius.

Das Patriarchat des Dionysius ist nicht so sehr für die äußere, sondern mehr für die innere Kirchengeschichte bedeutungsvoll. Unter seiner Regierung wurde das wichtige Sergiuskloster im Gebiete von Gubos in der Umgebung von Melītīnē erbaut. Die Baugeschichte dieses Klosters überliefert uns Barhebraeus in seinem Chronicon. [207]). In diesem Kloster wurden in der Kirche die Gebeine der Märtyrer Sergius und Bacchus im Jahre 958 beigesetzt. [208]) (S. weiter unten das Kloster der hll. Sergius und Bacchus.) Dieses Sergiuskloster bei Melītīnē erlangte bald einen wissenschaftlichen Ruhm. Der Exeget Johannes Maro war Lehrer der Mönche in diesem Kloster. Dieser war wohl vorher Mönch im Maronkloster in Syria secunda zwischen Apameia und Emesa am Orontes. [209]) Schriften von ihm sind uns nicht überkommen, weshalb er auch in der syrischen Literaturgeschichte unbekannt ist. In dem Sergiuskloster sind viele Handschriften geschrieben worden, woraus zu entnehmen ist, daß es auch selbst eine große Bibliothek gehabt haben muß. [210]) Noch andere Bauten, Kloster- wie Kirchenbauten wurden von Dionysius ausgeführt, die uns Barhebraeus namhaft macht.

f) Der Maphrian und die Metropoliten aus dem Kloster Qarṭāmīn bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts.

Der Patriarch Basilius II (6. Januar 1074—1075) weihte im Kloster Qarṭāmīn den Mönch Jōḥānnān aus diesem Kloster im Jahre 1074 zum Maphrian und zum Metropoliten von Tagrit. Barhebraeus gibt an, daß die Weihe im Jahre 1073 stattgefunden hat. Nach Assemani trägt Jōḥānnān als Maphrian den Namen Johannes IV. und erhielt den Beinamen Ṣelīb(h)ā. Jōḥānnān weihte den neuerwählten Dionysius nach Barhebraeus im Jahre 1077 zum Patriarchen. [211]) Zur Zeit des Jōḥānnān wurde die jakobitische Kirche von Wirrnissen heimgesucht. [212]) Der Haupt-

---

206) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 401, Anm. 1.

207) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 401—403 und Sp. 404—406.

208) A. a. O.

209) A. a. O. Sp. 404, Anm. 2.

210) Näheres über dieses Kloster s. Barhebraeus, Ausg. Abbeloos-Lamy, Sp. 403/407.

herd dieser Schierigkeiten war Nisibis. Jōḥānnān weihte zwei uns nicht genannte Bischöfe für Nisibis. Inwieweit diese Bischofsweihen der Grund für Schwierigkeiten waren, entzieht sich unserer Kenntnis. Bei dem Versuch, sich auch im Ṭūr-'Ab(h)dīn mehr Geltung zu verschaffen, fand Jōḥānnān den stärksten Widerstand der Mönche von Qarṭāmīn, die sich gegen ihn erhoben.[213])

In den Bischofslisten, die im Anhang der Chronik Michaels des Großen stehen, und die JB Chabot schon in RC IVf. übersetzt, später auch syrisch ediert und nochmals übertragen hat, werden uns mehrere Metropoliten namhaft gemacht, die aus dem Kloster Qarṭāmīn stammen.[214]) Die Metropoliten sind folgende:

1. Ignatius, Metropolit von Amida, geweiht von dem Patriarchen Dionysius von Tellmāḥrē (818—845).[215])

2. Basilius, Metropolit von Tagrit, geweiht vom Patriarchen Johannes V. (28. August 936—953).[216]) Auch Michael erwählt diesen Basilius in seiner Chronik;[217]) er scheint dessen Weihe ziemlich spät anzusetzen, etwa gegen Lebensende des Patriarchen. Demgegenüber wird Basilius in der Bischofsliste als erster erwähnt. Wahrscheinlich ist hier die Rangfolge berücksichtigt worden.

3. Ignatius, Metropolit von Dārā.

---

211) S. die Quellen Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 451 u. 452; ferner BO, II, Index unter Johannes IV. u. S. 356, Nr. 38.

212) Das Wort Maphrian leitet sich ab vom syrischen Stamme pherā = fecundus fuit, crevit, fructus edidit, genuit und ist der Form nach das Part. act. vom Aphel und bedeutet demnach fecundans. Der Maphrian ist in der kirchlichen Rechtsprache bei den Jakobiten der erste Bischof nach dem Patriarchen und zwar in der Hauptsache der erste Bischof in den jakobitischen Missionen. S. hierzu L. Duchesne, Eglises séparées, Paris 1905, S. 51. Johannes wird ferner auch erwähnt bei JB Chabot, ROC, 1900, S. 613, Nr. 7; Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 3, Sp. 303 u. 304; F Nau, Notice, S. 73. Hier wird zugleich überliefert, daß an demselben Tage, an dem Johannes mit dem Patriarchen das Kloster Qarṭāmīn verließ, die Türken dieses Kloster überfielen.

213) S. als Quelle die Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text IV, S. 581, Uebers. 3, S. 175.

214) S. die Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 752—769 bezw. Uebers. 3, S. 448—491 u. ROC, IV ff.

215) S. Chronik 3, S. 454, Nr. 39; ferner A Baumstark, Geschichte, S. 257a; ferner ROC, 1899, S. 495, Nr. 39.

216) S. Chronik 3, S. 461, Nr. 1; ferner ROC, 1899, S. 507 und S. 507 Nr. 1. Nach Barhebraeus starb Johannan im Jahre 955; s. a. a. O.

217) S. Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 551, 3, S. 124.

4. Ezechiel, Metropolit von Dārā und von Ḥabōrā.
Diese beiden wurden vom Patriarchen Johannes VII. (9. Juli 965—985) geweiht. [218]) Ezechiel wurde nach Ignatius geweiht.

5. Philoxenos, Metropolit von Dārā, geweiht vom Patriarchen Athanaius V. (Oktober 986—1002). [219])

6. Basilius, Metropolit von Ḥerāt,

7. Basilius, Metropolit von Nisibis,

8. Johannes, Metropolit von Arzon,

wurden geweiht vom Patriarchen Johannes VIII. (Juli 1004 bis Februar 1030). [220])

9. Peter, Metropolit von Nisibis,

10. Thomas, Metropolit von Jerusalem, wurden vom Patriarchen Johannes IX. (März 1042 bis Mai 1057) geweiht. [221])

g) Die Bischöfe aus dem Kloster Qarṭāmīn bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts.

Von den Bischöfen dieses Zeitraumes, die aus Qarṭāmīn stammen, kennen wir nur einige etwas näher. Die meisten sind uns nur dem Namen nach bekannt.

Als erster Bischof aus dem Kloster Qarṭāmīn begegnet uns in der Kirchengeschichte Jōḥānnān, Bischof von Amida. Aus seiner Vita berichten 3 Quellen; die Hauptquelle ist die Kirchengeschichte des Pseudo-Zacharias Rhetor, [222]) ferner die Chronik des Michael [223]) und die Chronik vom Jahre 846 bezw. die von 819. [224]) Danach wurde er im Jahre 484 geweiht. Nach der Chronik vom Jahre 819, wo er den Beinamen Se'ārā (Visitator?) trägt, war er sogar Metropolit. Als Bischof baute er in Amida die große Kirche der 40 Märtyrer. Ob mit diesen Märtyrern die Märtyrer vom Kloster Qarṭāmīn gemeint sind, (s. o. S. 35) oder

---

218) S. Chronik 3, S. 466, Nr. 18 und 31; dazu ROC, 1899, S. 509 und S. 510, Nr. 18 u. 31.

219) S. Chronik 3, S. 467, Nr. 7; dazu ROC, 1900, S. 605 und S. 605, Nr. 7.

220) S. Chronik 3, S. 469, Nr. 8, Nr. 19 und S. 470, Nr. 47; dazu ROC, 1900, S. 607 und S. 607, Nr. 8, 9; S. 608, Nr. 47.

221) S. Chronik, 3, S. 472, Nr. 12 und 13. Dazu ROC, 1900, S. 610 und Nr. 12 und Nr. 13.

222) S. CSCO, III, 6 (II), Paris 1921, Text S. 24, Uebers. 16.

223) S. Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 258, Uebers. 2, S. 157 und 158.

224) S. CSCO, 3, 4 (pars secunda), Text 216—217, Uebers. S. 165 und CSCO, III, 14, S. 7.

die 40 Märtyrer von Sebaste, bleibe dahingestellt; wahrscheinlich sind es aber die letzteren. In demselben Jahre baute Jōḥānnān nach Angabe der Chronik vom Jahre 846 bezw. 819 eine Brücke außerhalb der Stadt über den Tigris.

Die Kirchengeschichte des Pseudo-Zacharias Rhetor und die Chronik des Michael stimmen inhaltlich in der Beurteilung seines stark religiösen Charakters überein. Jōḥānnān zeichnete sich durch ein strenges Leben aus. Er ging über das Maß des Fastens und der Abstinenz hinaus und verharrte Tag und Nacht bei der Persolvierung des kirchlichen Officiums. Die Reichen ermahnte er, den Armen zu helfen. Sogar von der Erscheinung eines Engels wird berichtet, der ihm die Ankunft seiner Feinde, das sind wohl die Perser, verkündet haben soll. [225]) Jōḥānnān selbst sollte dieses Unglück nicht miterleben. Er ermahnte unter Hinweis auf ein göttliches Strafgericht die Bewohner von Amida zu Umkehr und Buße. Amida wurde, wie es scheint, seinerzeit von Hunger und Pest heimgesucht. Das Todesjahr des Jōḥānnān steht nicht genau fest. Die Chronik von 819 verlegt seinen Tod in das Jahr 568. Dieser hier genannte Jōḥānnān kann aber mit unserm Jōḥānnān nicht identisch sein, trotzdem er auch hier den Beinamen Se'ārā trägt. [226]) Pseudo-Zacharias Rhetor gibt an, [227]) daß Jōḥānnān einige Tage vor der Eroberung Amidas durch die Perser gestorben sei. Somit fällt sein Tod vielleicht in das Jahr 503. [228])

Als zweiter Bischof aus dem Kloster Qarṭāmīn begegnet uns ebenfalls ein Jōḥānnān, Bischof von Dārā. Johannes von Ephesus berichtet uns, [229]), daß Jacobus Baradaeus einen Jōḥānnān aus dem Kloster Qarṭāmīn zum Bischof von Dārā bestimmt hat. HG Kleyn [230]) denkt an die Identität des Bischofs von Dārā

---

225) S. jedoch EW Brooks, Ausg. der Kirchengeschichte des Pseudo-Zacharias, CSCO, 3, 6, S. 16, Anm. 1, wo Brooks einen Conflux der Araber infolge der Heuschreckenplage annimmt.

226) CSCO, III, 14, S. 10.

227) S. BO, II, S. 57b.

228) Jōḥānnān wird an folgenden Stellen noch erwähnt: BO, II, S. 57a, 57b nach der Kirchengeschichte des Pseudo-Zacharias; ferner in der Chronik des Josue Stylites, s. BO, I, S. 280b und S. 281a. Die Angabe des Jahres ist hier unbestimmt. Josue Stylites scheint den Tod des Jōḥānnān in das Jahr 505 zu verlegen. An einer andern Stelle erwähnt Josue Jōḥānnān noch einmal und legt seinen Tod in das Jahr 507. S. BO, I, S. 282b und S. 283a. Die Angabe Assemanis, BO, II, S. 57a bezw. 57b, daß das Todesjahr in das Jahr 876 fällt, ist wohl ein Druckfehler. Es muß 816 = 505 heißen.

229) S. Lives of the Eastern Saints. III. Appendix, PO, 19, S. 242; ferner: Commentarii de beatis Orientalisbus, ed. WJ van Douwen-JPN Land, Amsterdam, 1884, S. 208. Dazu HG Kleyn, Jacobus Baradaeus, de stichter der syrisch monophysietische kerk, Leiden 1882, S. 61.

230) A. a. O., S. 61, Anm. 6.

mit dem Bischof Jōḥannān des Klosters Qarṭāmīn (s. diesen weiter unten). Auch der Jōḥannān, der unterschriftlich bei HG Kleyn erwähnt wird,[231]) ist nicht absolut sicher mit einem der in Betracht stehenden Bischöfe mit Namen Jōḥannān gleichzusetzen.

Von diesen angeführten Bischöfen mit Namen Jōḥannān ist noch ein dritter zu unterscheiden. Dieser ist der 1. Bischof des Klosters selbst, wozu ihn sicherlich Jacobus Baradaeus bestimmt haben wird. Bekannt ist von ihm das Eingreifen in den Streit um den Begriff „essentia", der unter den Edessenern ausgebrochen war[232]) und stiftete Frieden. Als Begleiter des Jacobus Baradaeus kam er in das Romanos- oder Qāsīnkloster an der ägyptischen Grenze und starb dort 3 Tage von Jacobus Baradaeus im Juli 578. Bei Johannes von Ephesus wird einmal ein Bischof erwähnt,[233]) der früher Archimandrit von Qarṭāmīn war. Da dieser nach Johannes von Ephesus zur selben Zeit starb wie Jacobus Baradaeus, so ist dieser Bischof kein anderer als Jōḥannān, Bischof des Klosters Qarṭāmīn. Die Chronik von 819 nennt ihn mit dem Beinamen Se'ārā.[234]) (s. oben). Diese drei Jōḥannān liegen zeitlich ungefähr im gleichen Jahrhundert.

Simeon, der Bischof von Nisibis und Ḥarrān aus dem Kloster Qarṭāmīn, begegnet uns im Jahre 707, in der er nach der Chronik des Jahres 846 bezw. 819 eine Kirche in Nisibis erbauen ließ, die von dem Patriarchen Julian konsekriert wurde. F Nau erwähnt noch nach Pseudo-Dionysius die Erbauung einer Brücke über den Tigris durch Simeon von Ḥarrān.[235]) Pseudo-Dionysius erwähnt Simeon von Ḥarrān unter dem Jahre 721.[236]) Die arabische Uebersetzung der Chronik des Michael erwähnt nach EW Brooks Simeon im Jahre 726, in dem er das Unionsdekret mit den Armeniern mit unterschrieben hat.[237]) Er starb am 3. Juni 734.[238]) Die jakobitischen Kalendarien feiern Simeon

---

231) A. a. O,. S. 180 und S. 190.

232) S. als Quellen Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 243—244, und Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Text 4, S. 365, Uebers. 2, S. 337.

233) S. PO, 19, S. 267. (Lives of the Eastern Saints III).

234) S. CSCO, III, 14, S. 10. In der Chronik von 819 zum Jahre 1011 der Griechen = 700 wird Simeon aus dem Kloster Qarṭāmīn zum Bischof von Ḥarrān geweiht.

235) S. F Nau, Notice, S. 68 Anm. 7 nach Pseudo-Dionysius.

236) S. Pseudo-Dionysius, Chronik, 4. Teil, Ausg. JB Chabot zu S. 5, Uebers. S. 4.

237) S. ZDMG, 51, S. 582, Anm. 1, und E. Ter-Minassiantz, Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen, Texte und Untersuchungen (Neue Folge) XI, 4, (Leipzig 1904), S. 64.

238) S. die Chronik vom Jahre 846, CSCO, III, Text S. 235, Uebers. S. 178; ZDMG, 51, Text S. 576, Z. 6/7, Uebers. S. 585. Die Chronik vom Jahre 819 (S. 17) fügt noch hinzu: „Sein Nachfolger wurde Thomas (nicht Simon, wie die Chronik vom Jahre 816 hat) sein Schüler aus dem Kloster Qarṭāmīn. Ebenda zum Jahre 1047 der Griechen = 736 nahmen aus dem Kloster Qarṭāmīn an der Synode von Arbin teil Mar(j) La'zar vom Ṭūr-'Ab(h)dīn und Thomas von Ḥarrān.

von Ḥarrān am 3. Januar und am 2. Juni.[239])

Eine nicht ganz sicher geklärte Frage ist die, ob dieser Simeon von Ḥarrān mit einem Simeon von Ḥarrān, der ebenfalls Bischof dieser Stadt war und Abū-Kurra genannt wird, identisch ist. G. Graf entscheidet sich begründet gegen die Identität. Die handschriftliche Ueberlieferung der angeblich im Jahre 693 stattgehabten und zweier weiterer Disputationen dieses zweiten Simeon vor dem Chalifen Ma'mūn in Bagdad mit einigen Vertretern des Islam hat G Graf zusammengestellt und die Unechtheit dargetan.[240]) E Sachau erklärt die Bezeichnung aus einer Anlehnung an den berühmten Namen des Abū-Kurra, Bischofs von Ḥarrān.[241])

Im Jahre 758 wurde er Mönch Dionysius aus dem Kloster Qarṭāmīn zum Bischof von Ḥarrān geweiht.[242]) Nach der Chronik vom Jahre 819 starb er 762 in Bagdad.[243]) Von Pseudo-Dionysius wird Dionysius von Ḥarrān aus dem Jahre 755 angeführt und weiter von ihm berichtet, daß er im Jahre 758 den Patriarchen Georg mitgewählt habe. Nach Pseudo-Dionysius starb er im Jahre 768 im Kloster Qarṭāmīn.[244])

Recht bewegt war die Zeit des Episkopates des Bischofs Zacharias II. von Edessa aus dem Kloster Qarṭāmīn. In seiner Chronik hat uns Michael einige Züge von ihm überliefert.[245]) Im Jahre 786 brach ein erneuter Streit aus zwischen Zacharias II. und den Bewohnern von Edessa, dessen Ursache uns nicht bekannt ist. Der gesamte Klerus und die Vornehmen der Stadt Edessa standen gegen ihn, während das Volk zu ihm hielt. Die Angelegenheit kam vor den Patriarchen Georg, der eingriff, und sogar Zacharias von seinem Bischofsstuhle vertrieb. Nach dem Tode Georgs wandte sich aber Zacharias an dessen Nachfolger Joseph aus dem Kloster Gūbbā-Barrājā. Joseph kam und versuchte Zacharias wieder mit seinen Gegnern auszusöhnen. In der außerhalb der Stadt gelegenen Kosmaskirche traf man zusammen und disputierte. Jedoch lehnten die Gegner des Zacharias ihn ab. Joseph verließ darauf Edessa, um es nicht wieder zu betreten; nach dessen Tode im Jahre 792 im At(ḥ)ūnōs-Kloster (s. dies weiter unten), wandte sich Zacharias wieder an

[239]) S. BO, II, Dissertatio Nr. 8. S. auch zu Simeon Pseudo-Dionysius, Ausg. JB Chabot, Paris 1895, Text S. 46, Uebers. S. 41.

[240]) S. G Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abu Kurra, Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte, 10, Paderborn 1910, S. 77—85. S. auch F Nau, Notice, S. 69.

[241]) S. Katalog, 2, S. 760.

[242]) S. die Chronik vom Jahre 846, CSCO, III, 4, Text S. 236, Uebers. S. 179 und die vomJahre819, CSCO, III, 14, S. 19.

[243]) CSCO, III, 14, S. 19. Ferner die Chronik vom Jahre 846, a. a. O., Text S. 237, Uebers.S. 179.

[244]) S. ZDMG, 51, S. 586, Anm. 6.

[245]) S. Ausg. JB Chabot, Text, 4, S. 9b—11b. Uebers. 3, S. 9b—11.

den Nachfolger Josephs, Cyriacus (793—817). Dieser kam daraufhin nach Edessa und wurde mit offenen Armen aufgenommen. Als er aber die Aussöhnung der Edessener mit Zacharias vornehmen wollte, war man gegen ihn. Der Patriarch konnte nichts erreichen und betrat einen Mittelweg. Er teilte die Diözese Edessa und gab vier Distrikte an Zacharias, die dieser während seines Lebens regieren konnte; nach dessen Tode sollten die vier Distrikte wieder mit der Mutterdiözese vereinigt werden. Damit gaben sich die Edessener zufrieden und erwählten nun einen ihnen genehmen Bischof. So wurde der Streit beigelegt.[246])

In den jakobitischen Kalendarien bezw. Handschriften und in mehreren Bischofslisten werden uns noch eine Reihe von Bischöfen aus dem Kloster Qarṭāmīn genannt, die wir aber nur dem Namen nach kennen. In chronologischer Reihenfolge sind es folgende:

1. A'mai[247]). Er war einer der ersten aus der ältesten Zeit des Klosters; er erlitt das Martyrium in der Stadt Ṭa'na'-zīn.[248]) Vielleicht trägt nach einer Vermutung P. Peeters die Stadt 'A'mai seinen Namen.[249]) Der Bischofssitz ist unbekannt.

2. Theodosius. Auch sein Bischofssitz ist unbekannt. Er gehörte ebenfalls zu den ersten Mönchen von Qarṭāmīn[250]) und wurde wahrscheinlich verbrannt.[251])

3. Daniel 'Uzzājā von Qarṭāmīn. Er wird von der Chronik vom Jahre 819 im Jahre 415 als solcher erwähnt. Er war zugleich Metropolit (s. oben S. 45) und starb 634. Nach ihm war Gabriel Abt.[252])

4. Karpos, Bischof von Ṣūrā.[253]) Er wurde am 3. Dezember gegen Ende des 5. Jahrhunderts von den Persern ermordet. Sein Grab ist in der Hauptkirche des Qarṭāmīnklosters.

---

246) Der Mönch Elias aus Qarṭāmīn, der vorübergehend in den Jahren 768/69 den Bischofsstuhl bestiegen hatte, folgte demnach Zacharias. S. die Chronik des Dionysius von Tellmaḥrē, Ausg. JB Chabot, Text S. 107, Uebers. S. 90.

247) S. P Peeters, Le martyrologe, Text S. 162, Uebers. S. 197 (30. September).

248) S. P Peeters, a. a. O., S. 197, Anm. 1; Tanazin ist a. a. O., S. 162 Tanazī geschrieben.

249) S. a. a. O., S. 197, Anm. 2.

250) S. Peeters, a. a. O., S. 165, Anm. 14.

251) S. Peeters, a. a. O., Text S. 142, Uebers. S. 168 (26. November).

252) S. CSCO, III, 14, S. 10 und 11. Ferner Peeters, a. a. O., Text S. 143, Uebers. S. 170 (9. Dezember). An diesem Tage erlitt er das Martyrium.

253) S. a. a. O., Text S. 143, Uebers. S. 169 (3. Dezember). An diesem Tage erlitt er das Martyrium. Zu Ṣura, einer Stadt zwischen Mardin und Kyllith, s. Peeters, S. 169, Anm. 9.

Von den folgenden Bischöfen kennen wir ungefähr das Datum der Weihe.

5. Thomas, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn; Patriarch Cyriacus (793—817) ordinierte in dem Säulenkloster bei Kallinicus.[254]

6. Sergius, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn[255] war wohl der Nachfolger des Thomas.

7. David, Bischof von Nisibis, in Edessa von Cyriacus geweiht.[256]

8. Lazarus, Bischof von Nisibis, wohl der Nachfolger des David, im Säulenkloster bei Kallinicus von Cyriacus geweiht.[257]

9. Ezechiel, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn.

10. Gabriel, Bischof von Armenien.

11. Georg, Bischof von Ḥarrān, wurden ebenfalls von Cyriacus geweiht.[258]

12. Ignatius, Bischof von Arsamosata.

13. Cyracus, Bischof von Ḥānāzīt.

14. Samuel, Bischof der Carmanier.

15. Abraham, Bischof von Nisibis.

16. Nonnus, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn (der Syrer hat Naios, der Araber Nanos[259]).

17. Thomas, Bischof von Zarang.

18. Lazarus, Bischof von Arsamosata.
Nr. 12—18 wurden von dem Patriarchen Dionysius von Tellmāḥrē geweiht.

19. Jōḥānnān, Bischof von Zeugma, geweiht vom Patriarchen Jōḥānnān III. (846—873).[260] Derselbe weihte:

---

[254] S. Chronik des Michael, Ausg. JB Chabot, Uebers. 3, S. 451, Nr. 7 und JB Chabot, ROC, 1899, S. 449, Nr. 7.

[255] S. Chronik, 3, S. 452, Nr. 44 und ROC, 1899, S. 449, Nr. 44.

[256] S. Chronik 3, S. 451, Nr. 12 und ROC, 1899, S. 449, Nr. 12.

[257] S. Chronik 3, S. 451, Nr. 25 und ROC, 1899, S. 450, Nr. 25.

[258] S. Chronik, 3, S. 453, Nr. 78, 79, 81 und ROC, 1899, S. 451, Nr. 78, 79, 81.

[259] S. Chronik, 3, S. 454, Nr. 33, 34, 40; S. 455, Nr. 82, 89; S. 453, Nr. 14, S. 454, Nr. 21, und ROC, 1899, S. 496, Nr. 33, 34, 40; S. 497, Nr. 82; S. 498, Nr. 89; S. 495, Nr. 14; S. 496, Nr. 21.

[260] S. Chronik, 3, S. 456, Nr. 10 und ROC, 1899, S. 498, Nr. 10.

20. Severus, Bischof von Akazqāvān bezw. Abadqāvān. [261]) und

21. David, Bischof von Ḥarrān. [262])

22. Konstantin, Bischof von Ḥarrān, geweiht vom Patriarchen Ignatius I. (878—883). [263])

23. Dionysius, Bischof von Tellā.

24. Ezechiel, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn.

25. Jonas, Bischof von Irenopolis.
Nr. 23—25 wurden geweiht vom Patriarchen Theodosius (887—896). [264])

26. Jōḥānnān, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn, wurde ordiniert von dem Patriarchen Dionysius II. (897—909). [265])

27. Samuel, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn, wohl der Nachfolger von Jōḥānnān und

28. Joseph, Bischof von Arzōn wurden ordiniert vom Patriarchen Johannes IV. (910—922). [266])
Joseph war wohl vorher Archimandrit von Qarṭāmīn.

29. Jōḥānnān, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)īn, geweiht vom Patriarchen Basilius (923—934). [267]) Von nun ab stammen die Bischöfe nicht mehr regelmäßig aus dem Kloster Qarṭāmīn.

30. Ḥabid, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn, und

31. Servus, Bischof von Circesium wurden vom Patriarchen Johannes V. geweiht. (936—953) [268])

32. Jōḥānnān, Bischof von Mardīn, wurde geweiht vom Patriarchen Dionysius III. (958—961). [269])

---

261) Chronik, 3, S. 456, Nr. 18 und ROC, 1899, S. 499, Anm. 1.

262) Chronik, 3, S. 456, Nr. 26 und ROC, 1899, S. 499, Nr. 18 und Nr. 26.

263) S. Chronik, 3, S. 458, Nr. 16 und ROC, 1899, S. 501, Nr. 16.

264) Chronik, 3, S. 459, Nr. 5, Nr. 14 und Nr. 17 und ROC, 1899, S. 502, Nr. 5, 14, 17.

265) Chronik, 3, S. 460, Nr. 19 und ROC, 1899, S. 503, Nr. 19.

266) Chronik, 3, S. 462, Nr. 20 und 22 und ROC, 1899, S. 505, Nr. 20 und Nr. 22.

267) Chronik, 3, S. 463, Nr. 11 und ROC, 1899, S. 506, Nr. 11.

268) Chronik, 3, S. 464, Nr. 10, Nr. 13; s. aber ROC, 1899, S. 507. Dazu 507, Nr. 10 und Nr. 13.

269) S. Chronik, 3, S. 465, Nr. 4 und ROC, 1899, S. 509, Nr. 4.

33. Joseph, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn und

34. Jōḥānnān, ebenfalls Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn wurden vom Patriarchen Athanasius V. (986—1002) ordiniert.[270] Es ist wohl nicht anzunehmen, daß es zu gleicher Zeit zwei Bischöfe für den Ṭūr-'Ab(h)dīn gab.

35. Severus, Bischof von Arzōn und

36. Basilius, Bischof von Ḥarrān (nach Pseudo-Dionysius war Basilius Bischof von Ḥerāt) wurden ordiniert vom Patriarchen Johannes VIII. (1004—1030).[271]

37. Paul, Bischof von Mardīn, geweiht vom Patriarchen Dionysius IV. (1032—1042), als dieser in Amid wegen der Verfolgung durch die Chalcedonienser residierte.[272]

38. Barhebraeus nennt in seinem Chronicon ecclesiasticum im Jahre 1041 einen Jōḥānnān, Bischof vom Ṭūr-'Ab(h)-dīn, mit dem Wohnsitz im Kloster Qarṭāmīn. Dieser weigerte sich anfänglich, den Patriarchen Dionysius anzuerkennen.[273]

39. Athanasius, Bischof von Nisibis und

40. Basilius, Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn, ordinierte der Patriarch Johannes IX. (1042—1057).[274]

41. Basilius, Bischof von Mardīn, und

42. Jōḥānnān, Bischof von Mardīn, mit dem Beinamen Saul, ordinierte der Patriarch Johannes X. Bar-Šūšān (1064 bis 1072/73).

43. Basilius, Bischof für das Kloster Qarṭāmīn, ordiniert von dem Patriarchen Athanasius VII. (1090—1129),[275] mit dem Beinamen Šamlī.[276]

44. Athanasius VIII. (1138—1166) ordinierte Jōḥānnān aus dem Kloster Qarṭāmīn zum Bischof des Ṭūr-'Ab(h)dīn.[277]

45. Eine Randnotiz fol 355 der Hs BrM Add 12165 (Jahr 1015) scheint einen Bischof Athanasius als aus dem Kloster Qarṭāmīn hervorgegangen zu bezeichnen.[278]

---

270) Chronik, 3, S. 468, Nr. 22 und Nr. 26 und ROC, 1900, S. 606, Nr. 22 und Nr. 26.

271) Chronik, 3, S. 469, Nr. 3, Nr. 8 und ROC, 1900, S. 607, Nr. 3, S. 608, Nr. 40.

272) Chronik, 3, S. 471, Nr. 33 und ROC, 1900, S. 610, Nr. 33.

273) S. Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 3, S. 295; ferner F Nau, Notice, S. 73.

274) Chronik, 3, S. 472, Nr. 2, Nr. 11 und ROC, 1900, S. 610, Nr. 2 u. Nr. 11.

275) Chronik, 3, S. 444, Nr. 14, und Nr. 17; S. 477, Nr. 31 und ROC, 1900, S. 616, Nr. 31.

276) JB Chabot nennt ihn Šalmi; s. H Pognon, Inscriptions, S. 48, Anm. 1.

277) Chronik, 3, S. 479, Nr. 18.

278) S. Katalog Wright, 2, S. 851a.

H Pognon gibt eine Bischofsliste aus dem Kloster Qarṭāmīn vom Jahre 849 ab[279]) nach den Listen bei Michael und einer nicht datierten Inschrift in der linken Mauer, direkt am Eingange zur großen Kirche des Klosters Qarṭāmīn.[280]) Zu einigen Bischofsnamen hat H Pognon Anmerkungen beigefügt. Eine Kombination der oben angeführten Bischofslisten mit der Liste bei H Pognon ergibt folgendes Bild:

H Pognon Nr. 1 = oben Nr. 16.
„ „ 2 = (Ezechiel von Ḥāḥ) fehlt in der Liste bei Michael.
„ „ 3 = oben Nr. 24
„ „ 4 = oben Nr. 25
„ „ 5 = oben Nr. 27
„ „ 6 = oben Nr. 28
„ „ 7 = oben Nr. 30
„ „ 8 = (Ignatius wird in der Liste bei Michael dem Syrer nicht als Bischof aus dem Qarṭāmīn-Kloster bezeichnet. Er wurde ordiniert vom Patriarchen Johannes V. (936—953/54).
„ „ 9 = oben Nr. 31
„ „ 10 = oben Nr. 32 (wahrscheinlich)
„ „ 11 = oben Nr. 33
„ „ 12 = oben Nr. 34
„ „ 13 = (Jōḥānnān, ordiniert vom Patriarchen Dionysius IV. (1031—1042), wird ebenfalls in der Liste bei Michael als aus dem Qarṭāmīnkloster stammend erwähnt.)
„ „ 14 = oben Nr. 40
„ „ 15 = oben Nr. 43.[281])

In einer Inschrift des Qarṭāmīnklosters aus dem 8. Jahrhundert wird ein Georg um das Jahr 777 als Bischof erwähnt.[282])

---

279) S. H Pognon, Inscriptions, S. 47 u. 48.

280) A. a. O., S. 41, Buchstabe E, Inschrift Nr. 14, S. 44.

281) Basilius ist später geweiht als H Pognon angibt. Bei Nr. 14 gibt H Pognon an, Johannes VIII. habe geweiht.

282) S. H Pognon, S. 42/43, Inscriptions, Nr. 13.

283) S. ROC, 1899, S. 448, Nr. 13.

284) So nach Barhebraeus, Chronicon, Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 299.

285) S. BO, II, S. 338a, Nr. 13.

An dieser Stelle sei angefügt, daß, soweit uns bekannt ist, einmal eine Patriarchenordination im Kloster Qarṭāmīn stattgefunden hat. Athanasius III. vom Kloster Gūbbā-Barrājā wurde im April des Jahres 724 in Qarṭāmīn vom Bischof Theodosius von Reš'ainā zum Patriarchen ordiniert. [283]) Assemani glaubt nach einigen Autoren, [284]) die Wahl auch nach Edessa verlegen zu können. Hier wäre sie dann von dem Araberbischof Georg vorgenommen worden. [285])

III. Die literarische Bedeutung des Klosters Qarṭāmīn.

Eine besondere Bedeutung hat das Kloster Qarṭāmīn durch seinen Bischof Johannes bekommen, der das Verdienst hat, die syrische Estrangelaschrift wieder zum Leben erweckt zu haben.

Athanasius V. weihte nach der Ueberlieferung des Barhebraeus in seinem Chronicon ecclesiasticum, [287]) der uns in dieser Stelle als einzigste Quelle überhaupt die Bedeutung des Johannes der Nachwelt erhalten hat, diesen im Jahre 988 zum Bischof des Klosters Qarṭāmīn. Er ist der 34. der oben (S. 74) angeführten Bischöfe und war zugleich auch Bischof für den Ṭūr-'Ab(h)dīn. Johannes begann damit, die Estrangelaschrift [288]), die schon seit 100 Jahren nicht mehr gebräuchlich gewesen war, gründlich zu erlernen. Daraufhin lehrte er diese Schrift den Söhnen seines Bruders. Zur höchsten Vollendung brachten es ein Mönch Emanuel und sein Bruder Na'ḥā Bezirūt(h)ā in dieser Schreibkunst. [289]) Der Mönch Petrus aus dem Kloster Qarṭāmīn wurde nach Melītīnē gesandt, um Pergament herbeizuholen. Emanuel schrieb oder ließ schreiben: 70 Codices der Pešīṭ(h)ā, Septuaginta, Harclensis u. einen dreiteiligen Band Mēmrē. Diese Handschriften, die nicht ihresgleichen in der ganzen Welt hatten, schenkte er der Bibliothek des Klosters Qarṭāmīn. Die Bedeutung des Johannes bezw. die Wiedererweckung der Estrangelaschrift wird auch hervorgehoben von F. Nau; [290]) er nimmt an, daß

---

[286]) S. Abbé Martin, Tradition karkaphienne ou la massore chez les Syriens, Paris 1870, S. 100.

[287]) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 417 u. 418.

[288]) Ueber die Estrangelahschrift, deren Name verschieden abgeleitet wird, unterrichten die Grammatiken. Dazu siehe Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 418, Anm. 2 und E Nestle, Das Lied von der Seele, syrisch und deutsch, mit einem Anhange über die Estrangeloschrift (Marksteine aus der Weltliteratur in Originalschriften, hrsg. v. J. Baensch-Drugulin, Leipz. 1907), S. 6, 13.

[289]) S. Ausg. Abbeloos-Lamy, 1, Sp. 418, Anm. 3. Hier steht auch nach Assemani statt Bezirūt(h)ā Bezirwāt(h)ā.

[290]) S. Notice, S. 72. Sogar im Jahre 1614 ist die Estrangelaschrift noch geschrieben worden. S. Katalog Sachau, 1, S. 75a. [Hs Brl 20, (Sachau 236), fol 59a ff.].

auch die Berliner Hs Sachau 304, ein nestorianisches Evangeliar des 10. oder 11. Jahrhunderts, von Emanuel, „einem Neffen des Bischofs Johannes“, stammt. [291]) Als Schreiber des Klosters Qarṭāmīn werden noch genannt die Mönche Joseph und Simeon. Joseph ist der Schreiber der Handschrift des Britischen Museums BrM Add 14649 (9. Jahrhundert) [292]), Simeon der Schreiber der Handschrift des Britischen Museums BrM Add 17211 (ungefähr Jahr 825). [293]) Diese beiden Mönche, Joseph und Simeon, liegen zeitlich vor Johannes.

Es seien hier einige Handschriften angegeben, die aus der Bibliothek des Klosters Qarṭāmīn stammen und zumeist aus dem ersten Jahrtausend sind. Es ind folgende: Brl 28 (Sachau 220). Das Jahr ist nicht mehr feststellbar. Diese Handschrift enthält eine Sammlung von Homilien von einigen Vätern der monophysitischen Kirche. Die ältesten sind die des Basilius, die jüngsten die des Severus von Antiochien und sind nach den Festtagen des Kirchenjahres geordnet.

Brl 26 (Sachau 321). Nach dem Jahre 741. Die Hs ist eine Sammlung von Lebensbeschreibungen und Werken einiger Väter; sie enthält außerdem die Siebenschläferlegende und die Doctrina apostolorum.

Brl 198 (Sachau 352). Wahrscheinlich 13. Jahrhundert nach Sachau. Die Handschrift ist sicher älter; [294]) sie enthält eine reichhaltige Sammlung von Schriften und Texten einiger bedeutender Schriftsteller.

BrM Add 12165 (Jahr 1015). Der Schreiber ist Ṣelīb(h)ā. Bischof Athanasius von Ḥesnephtos aus dem Kloster Qarṭāmīn ließ sie schreiben und wurde vollendet am 28. Ḥazīrān. [295]) Später kam diese Handschrift nach dem syrischen Muttergotteskloster in der Skete-Wüste. Sie enthält 109 Homilien über das Kirchenjahr von verschiedenen Autoren (vgl. oben Hs Brl 28).

Abbé Martin erwähnt eine Handschrift, Vat syr 152 aus dem Jahre 980, die den Eigentumsvermerk des Klosters Qarṭāmīn trägt. [296]) Auch die Handschrift Brl 179 stammt aus dem Kloster Qarṭāmīn (s. oben die Geschichte des Klosters).

---

291) Ferner erwähnen Johannes P Peeters, Le martyrologe, S. 136. S. E Sachau, Katalog, 1, S. 74b und 75a.

292) S. Katalog Wright, 2, S. 533b. Dazu F Nau, Notice, S. 72 und Anm. 2.

293) S. Katalog Wright, 2, S. 550a, auf fol 53a der Handschrift.

294) S. Katalog Sachau, 2, S. 640a und 646b.

295) S. Katalog Wright, 2, S. 851a. Ferner F Nau, Notice, S. 73 und Anm. 1a.

296) S. Abbé Martin, a. a. O., S. 99.

Folgende Literaturdenkmäler wären hier noch zu erwähnen:

Johannes von Ephesus gibt uns in der Vita des Samuel[297]) Kunde von einem verloren gegangenen Brief des Philoxenos an Astorkios über das Kloster Qarṭāmīn. In diesem Briefe stand nach dem Kontexte auch die legendäre Gründungsgeschichte mit dem Engelmotiv.

---

297) S. F Nau, Notice, Text S. 83, Uebers. S. 45.

298) S. Katalog Wright, 2. S. 561a, Nr. 43 u. S. 558a u. Ausgabe EW Brooks, The sixth book of the Select Letters of Severus (London 1903), 1. Bd., Text S. 134—137, Uebers. S. 120—123.

Vita.

Geboren wurde ich am 6. Febr. 1904 zu Duisburg-Beeck. Nach erlangter Reife begann ich im Jahre 1924 mit dem Studium der kath. Theologie an der Universität zu Münster i. W. Ein Semester weilte ich in Innsbruck. Im Februar 1929 wurde ich im Hohen Dome zu Münster zum Priester geweiht und wurde zur Aushilfe nach Wardt bei Xanten gesandt. Von 1929—1934 war ich tätig in Freckenhorst i. W. Am 11. Febr. 1932 promovierte ich an der Universität zu Münster zum Dr. phil. mit einer Arbeit aus der orientalischen Liturgiegeschichte als Schüler von Prof. Dr. A. Baumstark und von Prof. D. Dr. A. Rücker. Am 1. Oktober 1934 kam ich an das Priesterseminar zu Münster i. W.

Zu besonderem Danke bin ich Herrn Prof. D. Dr. A. Rücker verpflichtet, der die Arbeit allzeit durch Rat und Mithilfe gefördert hat.

BT Krüger, Dr. phil. Paul

1425 Das syrisch-monophysitische

.K84 Mönchtum im Tur-Ab(h)din von seinen

Anfängen 1249890

May 5'39 M. Sprengling Jun 8'39

BT
1425
.K 84

Kruger, Dr. phil. Paul
Das syrisch-monophysitische Monchtum im Tur-Ab(h)din von seinen Anfangen 1249890

May 5'39
Jun 8'39

M. Sprengling

1249890

